La Ignorancia Científica de Sathya Sai Baba

Octavio da Cunha Botelho

Octubre 2024

RESUMÉN

El siguiente estudio pretende, entre otros temas, mostrar la extemporaneidad, sentida por aquellos conocedores de las ciencias e inmunes a la credulidad, del hecho de que Dios apareció en la Tierra, en los siglos XX y XXI, en la figura de Sathya Sai Baba, tal como lo consideraban sus devotos, dos épocas cuya ciencia alcanzó su apogeo en la historia de la cultura humana, de tal manera que podemos decir que estas son las eras de consolidación de la cultura científica y tecnológica, nunca antes alcanzadas, pero el dios que que surge en el siglo XX es de flagrante falta de preparación científica.

PALABRAS CLAVE: Sathya Sai Baba, Encarnación Divina, Avātar, Prasanthi Nilayam, Materialización,

ABSTRACT

The following study intends, among other subjects, to show the extemporaneity, felt by those familiar with the sciences and immune to credulity, of the fact that God appeared on Earth, in the 20th and 21st centuries, in the figure of Sathya Sai Baba, just like his devotees considered him, two epochs whose science reached its apogee in the history of human culture, in such a way that we can say that these are the eras of consolidation of scientific and technological culture, never reached before, but the god who emerges in the 20th century is of blatant scientific unpreparedness.

KEYWORDS: Sathya Sai Baba, Divine Incarnation, Avātar, Prasanthi Nilayam, Materialization.

ÍNDICE

PRIMEIRA PARTE

SEGUNDA PARTE

Primera Parte

1.1. Introducción

Aunque casi todas las religiones se basan en creencias, para alguien que ha practicado diferentes religiones y convivido con discípulos heterogéneos, es posible notar la diferencia en el grado de credulidad de los devotos de una a otras. Aunque todos los seguidores son creyentes, se nota que, en algunas, los fieles son más crédulos que en otras. De modo que la credulidad no es una uniformidad entre los seguidores de todas las religiones basadas en la creencia. Entonces, cuando nos encontramos y convivimos con creyentes de diferentes religiones, es curioso notar cuánto los devotos del santo indio Sathya Sai Baba (1926-2011)[1] superan a otros creyentes en términos de credulidad. Quizás sean los devotos más crédulos que jamás hayan existido. Sathya Sai Baba pudo propagar una epidemia de credulidad por todo el mundo, hasta un punto que otros líderes no pudieron lograr. Logró persuadir incluso a primeros ministros, presidentes, juristas, científicos, artistas, deportistas, académicos, etc. (PALMER, 2005: 98). Los delirios de algunos de sus devotos más encandilados son psicóticos, lo consideraban, y muchos todavía lo

---

[1] La fecha de su nacimiento el 23 de noviembre de 1926 es controversial, así como su muerte el 24 de abril de 2011 es sospechosa, pues se sospecha que ya había muerto unos días antes, pero su muerte recién fue anunciada el 24 de abril. para coincidir con el Domingo de Resurrección, y crear así un vínculo entre él y Jesús. Se ordenó embalsamar su ataúd 14 días antes de la fecha anunciada de su muerte (ver: PRIDDY, 2015).

consideran, como Dios o, al menos, como un avātar (encarnación divina). L. Enrique Márquez lo calificó de megalómano: “Nunca pretendió ser intermediario del Todopoderoso, ni profeta, ni su hijo enviado, ni mucho menos un elegido o un simple servidor. Él es (era),[2] nada más y nada menos, que Dios mismo, a quien todas las religiones intentan revelar”. Y luego mencionó la justificación de Sai Baba por su excepcionalidad: “Si hubiera venido como un hombre sencillo, no habrían respetado mis enseñanzas, ni las habrían practicado para su propio bien. Entonces vine en esta forma humana, con poderes y sabiduría sobrenaturales” (MÁRQUEZ, 2000: 42-3). Chris Dokter evaluó que “Sathya Sai Baba fue probablemente el archi-engañador más exitoso de la historia reciente. También es uno de los abusadores sexuales de niños y jóvenes más prolíficos” (DOKTER, 2023).

Por tanto, el siguiente estudio pretende mostrar la extemporaneidad, sentida por los conocedores de las ciencias e inmunes a la credulidad, del hecho de que Dios apareció en la Tierra, en los siglos XX y XXI, dos épocas cuya ciencia alcanzó su apogeo en la historia de la cultura humana, de tal manera que podemos decir que estas son las eras de consolidación de la cultura científica y tecnológica, nunca antes logradas, pero el dios que emerge en el siglo XX es una flagrante falta de preparación científica. Entonces, nos vemos llevados a preguntarnos si Dios no conoce la historia de la evolución cultural de la humanidad y es por eso que envió un avatar (encarnación divina) que era culturalmente desactualizado y tenía escaso conocimiento científico. Así como cuestionarse si en una época tan floreciente del conocimiento científico y

---

[2] Este artículo fue escrito antes de que se anunciara la muerte de Sathya Sai Baba el 24 de abril de 2011.

tecnológico, el avance alcanzado por la cientificidad actual merecía un dios encarnado con un conocimiento científico tan precario. Bueno, la ciencia y la tecnología son los dos esfuerzos más exitosos en la historia de la cultura humana. ¿Será que Dios no estaba al tanto de este progreso, y por eso envió a alguien incapaz?

En rigor, lo que hizo Sai Baba fue volver a encantar la vida y el mundo, llevando la cultura a la Edad Media y la Antigüedad. El mundo encantado es aquel en el que todo sucede a través de un fenómeno mágico o por voluntad divina. Entonces, cuando vivimos en un mundo encantado, como en el pasado, el mito, la magia, la voluntad divina y la superstición abruman la investigación de la realidad, entonces la realidad es lo que el creyente cree, y no lo que realmente es. Los devotos más deslumbrados de Sathya Sai Baba vivieron, y algunos todavía viven, en un mundo paralelo encantado. En un mundo psicótico como este, se puede incluso creer que el día amanece porque el gallo canta (sólo una correlación), como el conocido ejemplo del *cum hoc ergo propter hoc* (con esto, por tanto, por esto, que identifica y confunde la correlación con la causalidad entre dos fenómenos, es decir, un fenómeno correlacionado con otro no siempre es causa del otro), y no en función del movimiento de rotación de la Tierra (una causa astronómica). Por lo tanto, para el devoto deslumbrado, que vive en este mundo encantado, la verdad es lo que él cree, y no lo que realmente es la realidad. Entonces, si un devoto delirante cree que 2 + 2 = 5, esto no es ignorancia matemática, sino que los demás no son capaces de comprender los misterios de la interferencia divina en el mundo, debido a su limitada inteligencia humana, porque incluso emitiendo tonterías científicas. Dios nunca se equivoca. Como resultado, la ciencia es menos importante que la creencia. Entonces, la verdad es lo que se cree. En el pasado, casi todo el

mundo no creía que la Tierra giraba alrededor del Sol, por lo que para muchos esto no era una realidad, pero cuando Copérnico derribó el geocentrismo, demostrando que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, casi todo el mundo empezó a creer que la Tierra giraba alrededor del Sol, creer en el heliocentrismo, entonces el fenómeno se convirtió en una verdad, ya que, desde su surgimiento, la Tierra siempre ha girado alrededor del Sol. Este es un ejemplo de cómo la realidad no depende de la creencia, la realidad. es lo que es, independientemente de que lo creas o no, porque la realidad es un hecho y no una creencia.

La divinidad de Sai Baba es proporcional a la credulidad de sus devotos, es decir, cuanto más crédulo es el devoto, más divino Sai Baba es. Fuera de la credulidad, Sai Baba era tan humano y vulnerable como cualquier otro ciudadano del mundo. Las desgracias de su vida (ictus, infartos, accidente, parálisis, pérdida repentina de peso [hasta 30 kg], escándalos, denuncias, etc.) son ejemplos de su vulnerabilidad humana y de la ausencia divina en él. Así que hay un matiz entre los devotos, que va desde los devotos deslumbrados, que creen que Sai Baba era dios, o la encarnación del propio dios, los moderados que creen que era sólo un hombre divino, hasta los más prudentes que creen él era simplemente un hombre espiritualizado.

Su popularidad creció hasta el punto de que muchas estadísticas lo consideraban como el dios santo más exitoso de la India, especialmente entre los angloparlantes y las personas religiosas de las clases media y alta. En consecuencia, recibió frecuentes acusaciones de favorecer sólo a los ricos y poderosos, además de tener muchos detractores, siendo acusado repetidamente de cometer fraudes. Aun así, “justifica ubicarlo entre las personalidades religiosas más importantes de la India moderna” (BABB, 1991: 160). Era

un santo de la era del jet, por lo que a menudo se le veía en automóviles y aviones, viajando para encontrarse con sus numerosos seguidores por todo el continente indio. Lawrence A. Babb llamó así a su estilo: “una impresionante muestra de santidad modernizada” (BABB, 1991: 160). Lo que contribuyó enormemente al rápido y extenso crecimiento de la popularidad del Movimiento Sai Baba fue el ímpetu propagandista de sus fanáticos devotos.

Una observación de alguien que asistió a servicios de diferentes religiones durante muchos años, pero fue capaz de mantener una mente crítica, es el hecho de que, con el tiempo, este practicante se cansa de escuchar relatos e más relatos de milagros y curaciones. Sin embargo, en su presencia no ocurre ningún milagro, dejándolo con la idea de que todo lo que sucede, de hecho, es natural y humano. Esta experiencia de decepción en la convivencia con los círculos de devotos de Sai Baba no fue diferente, lo que apunta a la sospecha de cuánto engaño podría estar involucrado, o podría estar aún hoy, en el testimonio de sus devotos deslumbrados y fanatizados.

1.2. Su Vida

No existe una biografía de su vida y modus vivendi escrita por un devoto cercano. Lo único que tenemos de los relatos de su vida son halagos hagiográficos, por lo que es imposible situarlo dentro de la historia (BABB, 1991: 161; PALMER, 2005: 99 y SRINIVAS, 2013: 626). “... los informes de los devotos construyen para él una biografía mítica completa y compleja” (SRINIVAS, 2013: 626). El número de biografías escritas por sus deslumbrados devotos es grande, según Tulasi Srinivas: “Sathya Sai Baba ha sido objeto de varias biografías (342 hasta la fecha). Todos

los registros de sus primeros años de vida han sido efectivamente borrados, por lo que la hagiografía es su biografía. No existe ningún registro de su nacimiento y la casa donde nació fue reemplazada por un templo dedicado al dios Shiva. Su madre y su padre fallecieron hace mucho tiempo. Sus hermanas viven en Puttaparthi y son cercanas a él, por lo que no hablan con personas ajenas al Movimiento" (SRINIVAS, 2013: 626). Lawrence A. Babb observó: "los escritos de su biografía personal y su forma de vida están enterrados bajo capa tras capa de hagiografía (...) nadie cercano a él escribió ningún relato objetivo de la vida de Sathya Sai Baba. (BABB, 1991: 161). "El observador sólo puede conocerlo a través de los ojos de los seguidores" (PALMER, 2005: 98). Más delirantes aún son los relatos mitológicos de sus primeros años de vida, casi todo escapa de la historia, con pocas inclusiones de hechos verídicos (las mitologías más leídas, confundidas con la historia por sus devotos, son: KASTURI, 2008: vols. I, II, III y IV; y NARASIMHAMURTHY, 2008, vol. V. La ficción es tal que "ningún Sathya Sai Baba supuestamente real puede ser más real que un personaje imaginado en la ficción. Todo lo que está disponible son sus superficialidades públicas, su persona presentada formalmente como un objeto para las actitudes devocionales de sus seguidores. Pero, el Sathya Sai Baba humanamente real no es del mayor interés en ningún caso"" (BABB, 1991: 161-2). Los halagos son tan grandes que Norris W. Palmer evaluó que "los halagos hagiográficos nunca han sido tan completos", es decir, es difícil encontrar una persona religiosa más halagada que Sathya Sai Baba. Luego, habló de "la impenetrabilidad de conocer la vida real de Sai Baba" (PALMER, 2005: 99).

Sólo es posible encontrar información objetiva e imparcial sobre su vida a partir del momento en que Sai Baba adquirió fama nacional e internacional, momento a

partir de lo cual fue objeto de noticias y reportajes en periódicos, revistas, documentales, entrevistas y, más recientemente, en Webb. . Antes de este tiempo, todo es mitología o información de devotos deslumbrados, y muy poco se puede extraer como historia. Por lo tanto, lo máximo que podemos extraer de los materiales disponibles escritos por sus devotos consiste en un núcleo de unos pocos hechos históricos rodeados por una porción mucho mayor de elaboraciones. Por tanto, la fiabilidad para un historiador o biógrafo es mínima. Finalmente, todo lo que escribieron sus devotos sobre su vida fue hecho con el propósito de despertar la devoción en los lectores o aumentar la devoción en los ya seguidores. Porque, en opinión de su entorno, “el Sathya Sai Baba más interesante, y en cierto sentido también el más real, es aquel que es adorado por sus devotos (BABB, 1991: 162), ya que no era un ser humano, sino más bien una encarnación divina (avātar), o incluso dios mismo. Por tanto, las extravagancias de la hagiografía no son un impedimento para saber quién fue Sai Baba, sino, por el contrario, una ayuda importante para descubrir quién fue.

Visto desde la perspectiva de sus devotos, todo en su vida estuvo marcado por señales, augurios, magias, predestinaciones y el cumplimiento de profecías. Cada movimiento de Sai Baba fue interpretado como altamente significativo y sobrenatural. Del pequeño núcleo histórico de su vida temprana, es posible extraer que nació el 23 de noviembre de 1926 (KASTURI, 2008: vol. I, 10 y MÁRQUEZ, 2000: 42), con el nombre de bautismo de Ratnakaram Satyanārāyana Raju. Era el menor de cuatro hermanos de la aldea de Puttaparthi, en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India. La versión mitológica de su vida relata que su nacimiento estuvo rodeado de milagros. Las cuerdas de un tambārā (instrumento musical), que colgaba de la

pared de la casa, fueron arrancadas por una fuerza mágica, justo antes de su nacimiento, y una misteriosa serpiente apareció bajo la cama del recién nacido (hecho que prueba la inseguridad de la casa donde nació), sugiriendo el símbolo hindú de la cama en forma de serpiente (Sesha) del dios Vishnu (KASTURI, 2008: vol. I, 10). Además, que durante su infancia mostró muchas señales de su personalidad tan especial. Era inusualmente inteligente, aunque "no hay evidencia de que alguna vez se distinguiera como un buen estudiante. Durante sus años escolares, sus principales intereses parecen haber sido cantar Bajans (canciones devocionales) y actuar en dramas de la cultura tradicional india" (BABB, 1991: 162-3). Ésta puede ser la razón de su rudimentaria escolarización. Las fuentes de las habilidades mágicas de Sathya Sai Baba fueron señaladas por L. Enrique Márquez debido a su vinculación, desde pequeño, con la magia, pues "no sólo conocía los juegos de magia, sino también el ventriloquismo[3] y las sombras chinas.[4] Por si fuera poco, su tío paterno era mago y quizá también aprendió algo de él" (MÁRQUEZ, 2000: 43). Estas habilidades mágicas pueden haberle permitido realizar trucos de magia que en el futuro parecieron milagros.

Un gran cambio se produjo en su vida, cuando en marzo de 1940, con apenas trece años, fue picado por un escorpión, "aunque no se encontró ningún escorpión ni serpiente" (PALMER, 2005: 100; el propio Sai Baba confesó que no había escorpión en un discurso

---

[3] La capacidad de hablar moviendo muy poco los labios, utilizada en teatros con títeres, para que parezca que los personajes están hablando.

[4] Teatro de sombras con las manos, con la intención de proyectar figuras que parecen personajes de la obra sobre una pantalla o una pared de luz.

del 23 de febrero de 1958: “de hecho, no había ningún escorpión”), y empezó a asustarse (otro ejemplo de limpieza descuidada). Se recuperó rápidamente, pero luego empezó a comportarse de manera muy extraña. Los largos períodos de silencio dieron paso a llantos, risas y desmayos, así como al interés por cantar y recitar las Escrituras. Los médicos no pudieron solucionar el problema, por lo que se recurrió al exorcismo (un signo del alto grado de superstición en la cultura local), pero sin éxito. Finalmente, una mañana de mayo de 1940, se levantó y comenzó a materializar objetos para familiares y vecinos. Su padre fue llamado, pensando que era obra del diablo, y amenazó a Sai Baba con un palo. Entonces Satyanārāyana (el futuro Sathya Sai Baba) se reveló: “Yo soy Sai Baba, pertenezco al Apastamba Sūtra (un conjunto de códigos de leyes religiosas de los hindúes; la identificación con este código de leyes no tiene mucho sentido), yo aoy del linaje del sabio Bharadwaja.[5] Soy Sai Baba, he venido para eliminar todos vuestros problemas, mantener la casa limpia y pura. Esta fue la primera vez que Satyanārāyana Raju (el futuro Sathya Sai Baba) declaró explícitamente su verdadera identidad” (BABB, 1991: 163). L. Enrique Márquez evaluó esta experiencia como un “delirio histérico-compulsivo” (MÁRQUEZ, 2000: 42). El 20 de octubre de 1940 decidió: “Me voy, no os pertenezco. Maya (ilusión) se ha ido. Mis bhaktas (devotos) no pueden esperar más”, por lo que abandonó su hogar (SRINIVAS, 2013: 627).

Esta identificación con Sai Baba revelada por Satyanārāya Raju (futuro Sathya Sai Baba) se refiere al santo austero y solitario, con muchos seguidores en el estado de Maharastra, que llegó a ser conocido con el nombre de Shirdi Sai Baba (o Sai Baba de Shirdi), que

---

[5] La referencia es oscura, ya que había muchos bharadwajas en el hinduismo (ver: BABB, 1991: 163n4).

vivía en el entonces pueblo de Shirdi, al sur de Mumbai (MÁRQUEZ, 2000: 42). Un santo que era hijo de padres brahmanes, pero fue criado por un faquir musulmán, vivió casi toda su vida en una mezquita abandonada, luego de ser expulsado de un templo hindú, por lo tanto un estilo de vida muy diferente al cómodo y lujoso de Sathya Sai Baba. Luego, esta mezquita fue transformada en un templo, que actualmente es visitado por devotos. Murió en 1918 (BABB, 1991: 164). Sus enseñanzas son un encuentro de ideas hindúes y musulmanas.

En octubre de 1940, con casi 14 años de edad, Sathya Sai Baba decidió dejar su hogar para dedicarse exclusivamente a su misión divina predestinada y, con ello, comenzó a aceptar seguidores. Afirmó, hasta el final de su vida, que era la reencarnación de Shirdi Sai Baba, por lo que lo adoró y le rindió muchos homenajes. Algunos ejemplos fueron los supuestos milagros de materialización de objetos con la imagen de Shirdi Sai Baba. Sin embargo, no todos los devotos de Shirdi Sai Baba aceptaron o aceptan que Sathya Sai Baba es la reencarnación de Shirdi Sai Baba (MÁRQUEZ, 2000: 42), por lo que llaman a este último “The True Sai Baba” (el verdadero Sai Baba). Un oficial de policía, que era devoto de Shirdi Sai Baba, muy versado en la tradición de este santo solitario, al enterarse de la afirmación de Satyanārāyana de que él era la reencarnación del santo de Shirdi, lo evaluó como un claro caso de trastorno mental y luego aconsejó a su familia que llevaran a Sathya al hospital (PALMER, 2005: 100). A pesar del desacuerdo de muchos, Sathya Sai Baba insistió en este hecho por el resto de su vida.

Luego, en 1963, hizo otra sorprendente revelación, afirmando que no sólo era la reencarnación de Shirdi Sai Baba, sino también un avatar del dios Shiva y, como avatar, el propio Shiva (PALMER, 2005: 101). Según él, tres Sai Babas aparecerán en este mundo, el

primero fue Shirdi Sai Baba como la encarnación de Shiva únicamente; el segundo él, Sathya Sai Baba, como la encarnación de Shiva y Shakti juntos, y el tercero será Prema Sai Baba como la encarnación de Shakti sola (BABB, 1991: 165-6 y PALMER, 2005: 101), es decir, fue una encarnación divina más completa que las otras dos, ya que reunía a Shiva y Shakti. Él era la divinidad de todas las religiones, sus devotos fascinados no lo veían simplemente como una presencia divina, él era el Dios-hombre, la divinidad infinita, por lo tanto omnipresente, omnipotente y omnisciente. Por lo tanto, sabía todo sobre cada uno de nosotros, incluso lo que cada uno necesitaba. Por lo tanto, cada vez que Sai Baba parecía equivocado o malévolo, éramos nosotros, con nuestra comprensión limitada, quienes no éramos capaces de comprender su trascendencia.

En ese momento, cuando Sai Baba todavía estaba vivo, sus deslumbrados devotos decían que si uno miraba de cerca la vida y obra de Sai Baba con un corazón y una mente abiertos, entonces sólo sería posible una conclusión: Sai Baba era divino, es decir, omnisciente, omnipresente, omnipotente y, lo más importante, era todo amoroso. Bueno, la sugerencia de que deberíamos “mirar y escuchar la predicación religiosa con la mente y el corazón abiertos” es un argumento que no sólo fue predicado por los devotos de Sai Baba, sino que fue, y sigue siendo, común en los sermones y la propaganda de muchas religiones proselitistas. Desde la perspectiva de la Psicología de la Persuasión, lo que los predicadores y propagandistas de la religión quieren decir con “mirar de cerca la vida y las obras de Sai Baba con un corazón y una mente abiertos” es una apertura para la penetración de la persuasión y la influencia en el observador. Cuanto más se abre la mente a un mensaje persuasivo, sin antes investigarlo y reflexionar sobre él, más vulnerable se vuelve el

observador, el oyente o el lector. Para predicadores y propagandistas, esta apertura es interesante, ya que facilita la penetrabilidad del mensaje al observador, al oyente y al lector. Así, aquellos que más abren su mente son los que se dejan persuadir y sugerir con mayor facilidad y fuerza. Esta apertura es la razón por la cual las personas religiosas fascinadas no logran ver el efecto de la persuasión en sus mentes. Para comprender esta penetración de la persuasión y la sugestión, el creyente o devoto debe desarrollar una introspección capaz de percibir en su mente el mecanismo de vulnerabilidad a la persuasión, para luego reconocer el efecto de la persuasión y la fascinación sobre sí mismo. Por lo tanto, un consejo sería que en lugar de practicar la reflexión habitual sobre el mensaje de la predicación, o quedar fascinados por los encantamientos, los creyentes y devotos deberían practicar la introspección, para desarrollar el *insight*[6] y luego percibir el efecto de la persuasión, la sugestión y la fascinación en sus mentes y comportamientos.

Luego, a partir de los años 1970, Sathya Sai Baba se hizo más conocido a nivel nacional, luego internacional, con esto fue posible encontrar información de fuentes ajenas a la propaganda de sus encandilados devotos, a través de la prensa y autores neutrales, que nos demostraron que su vida no era tan maravillosamente mitológica, a medida que le ocurrían algunas desgracias y los signos de fraude crecían. Por

[6] En el sentido psicológico de la capacidad que tiene alguien para reconocer las deformaciones que sus pensamientos y sentimientos introducen en la realidad, es decir, es la capacidad que tiene alguien para evaluar objetivamente su propio comportamiento, a través de la autoobservación. En lenguaje popular, algo así como “encender el medidor de desconfianza”.

lo tanto, a pesar de la enorme cantidad de escritos halagadores, que tal vez no reproducen la realidad, podemos, a partir de esa década, aprovechar informes de fuentes ajenas a la versión elogiosa de los seguidores, para luego elaborar un cuadro más completo y más realista de tu vida, tu personalidad y tu carácter.

1.3. Dios Disidente de la Escuela

Aunque sus hagiógrafos lo elogiaron como “inusualmente inteligente” así como “intelectualmente dotado”, aparentemente no fue un estudiante brillante. Más que centrarse en las lecciones escolares, dirigió sus intereses y energías en direcciones que lo transformaron en un niño gurú. Según relatos aduladores, estaba muy interesado y aparentemente era hábil en cantar y componer canciones devocionales (bhajans), actuar en obras de la mitología hindú y materializar objetos de manera lúdica para sus amigos (muy probablemente trucos de magia). Porque, además de estudiar en una escuela privada en los confines del sur de la India en la primera mitad del siglo XX, abandonó prematuramente la escuela a la edad de trece años para cumplir su misión divina, aquí hay dos pruebas de su insuficiencia educativa. .

Si Sathya Sai Baba se presentara al examen PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), el resultado seguramente lo ubicaría entre los peores, ya que dejó la escuela cuando era adolescente, estudió en una escuela rústica en una entonces aldea india atrasada, en la primera mitad del siglo XX, lo que le impidió avanzar en sus estudios e incluso asistir a la universidad. Michelle Goldberg definió el estado (Andhra Pradesh) donde nació y estudió Sai Baba de la siguiente manera: “...un estado desesperadamente pobre en un país desesperadamente

pobre" (GOLBERG, 2001). Los absurdos científicos dichos posteriormente por Sai Baba, durante su vida adulta, presentes en sus discursos y en los libros que escribió, revelan su precariedad educativa. Como veremos en las páginas siguientes, lo curioso es que, incluso en las siguientes ediciones de estos textos, los absurdos científicos e históricos no fueron eliminados ni corregidos. Después de todo, ¿quién se atreve a corregir lo que Dios dijo o escribió?

Enseñar a través de palabras sencillas y comprensibles para todos, como lo hizo Sai Baba, es una cosa, sin embargo, enseñar anacronismos históricos y absurdos científicos debido al desconocimiento de los temas es muy diferente. Cuando no se conoce un tema lo más prudente es omitir información y opiniones. Porque es posible escribir con sencillez de comprensión sin cometer errores científicos graves, como hicieron y siguen haciendo muchos autores y exponentes. No es lo mismo sencillez en la comunicación que desconocimiento temático.

1.4. Dios Infartado

Si crees que Dios no está sujeto a derrames cerebrales y ataques cardíacos, entonces estás equivocado, ya que estas desgracias le sucedieron incluso al dios encarnado Sathya Sai Baba. En 1963, sufrió un derrame cerebral y cuatro infartos que lo dejaron temporalmente paralizado en un lado del cuerpo. Lawrence W. Babb describió la tragedia así: "En la mañana del 29 de junio de 1963, mientras estaba en el ashram, Sathya Sai Baba sufrió otro ataque. Un testigo, su colaborador cercano, N. Kasturi, lo describió así: La cara se contrajo y los músculos arrastraron la boca hacia la izquierda... la lengua se relajó. El ojo izquierdo parecía haber perdido la visión. Un médico que acudió al lugar

diagnosticó la enfermedad como meningitis tuberculosa. El santo afectado estuvo en lo que parecía estar en coma durante algún tiempo, aunque hubo momentos en que al menos era lo suficientemente consciente de su entorno como para rechazar las inyecciones y comunicarse con sus devotos afligidos a través de gestos y algunas palabras arrastradas, 1991: 165).

Ahora, lo dramático fue que, tiempo después, seguramente cuando ya se había recuperado, convocó a un evento espectacular, en el que él, frente a miles de personas, se reunió en su sede en Prashanti Nilayam, quienes oraban por su recuperación, llevada a cabo a través de una representación milagrosa de su propia curación de la parálisis frente a esa multitud. Un espectáculo de curación conmovedor pero ciertamente fraudulento. Después de estos sucesos, pronunció discursos aconsejando a los devotos sobre cómo prevenir ataques cardíacos. Lo que extraemos de esta experiencia anterior es que podría ser un consuelo para los humanos que sufren un infarto, ya que incluso Dios está sujeto a un infarto.

1.5. Dios se Equivoca en la Predicción

Si los profetas cometen errores en sus profecías, se esperaría que, al menos, Dios no se equivocara, ya que es omnisciente. Sin embargo, Dios también es propenso a cometer errores en sus predicciones, ya que esto es lo que le sucedió a Sathya Sai Baba, quien una vez profetizó que “moriría a la edad de 96 años, pero su cuerpo seguirá siendo joven hasta su muerte” (BABB, 1991 : 166 y Palmer 2005: 101). Sin embargo, lo que ocurrió al final de la vida de Sathya Sai Baba fue muy diferente de lo profetizado. Primero, no murió a los 96 años, sino a los 84, el 24 de abril de 2011, por tanto, 12 años antes de la edad profetizada. En segundo lugar, su

cuerpo no era joven al momento de su muerte, al contrario, estaba envejecido, con menos cabello y desplazándose en silla de ruedas, debido a un accidente en 2003, cuando se fracturó la columna y quedó paralizado. Es posible confirmarlo en fotografías y vídeos de los últimos años de su vida.

Para justificar este error profético, los seguidores de Sai Baba buscaron inmediatamente una explicación. Sri Philip M. Prasad lo justificó así: “Lo que Baba predijo fue realmente correcto. Según el calendario romano cumplió 85 años.[7] Pero cabe señalar que, en general, en todos los discursos de Baba, Baba se refirió al criterio estelar (lunar) en los cálculos. En la astrología india hay 27 estrellas en un mes, comenzando con Aswathy y terminando con Rewathy. En consecuencia, un año de 12 meses se compone de 324 días. Sai Baba nació el 23 de noviembre de 1926. Desde ese día hasta el día de su muerte el 24 de abril de 2011 transcurrieron un total de 33.899 días. Si lo dividimos por 324, llegamos a 95 años y 54 días. En consecuencia, según el criterio de cálculo estelar (lunar), tenía 96 años y había completado 54 días cuando dejó su cuerpo físico” (Malayalam Dairly, India, 25 de abril de 2011).

Primero es necesario aclarar que el año calendario puede ser diferente al año astronómico, por lo que el concepto de año en el calendario y en la astronomía es diferente. En rigor, no existe un año astronómico de 324 días, como en el calendario lunar, ya que la Tierra tarda 365 días, 5 horas y 48 minutos[8] en

---

[7] Nació el 23 de noviembre de 1926 y falleció el 24 de abril de 2011, por lo que aún no había cumplido 85 años, pero aún tenía 84 años al momento de su muerte.

[8] Debido al exceso de 5 horas y 48 minutos, es necesario corregir el calendario solar cada 4 años, por lo que, para ello, se creó el año bisiesto, con 29 días en febrero.

dar una órbita completa alrededor del Sol, a una velocidad de 107 mil km/h. Por tanto, los calendarios solares (gregoriano y juliano) son más precisos astronómicamente. Los calendarios lunares se crearon en una época en la que existían conocimientos astronómicos rudimentarios, de ahí la inexactitud.

Dado que los deslumbrados discípulos de Sai Baba nunca verifican la veracidad de las prédicas de su divino gurú, Robert Priddy comprobó y encontró que en cuanto a la justificación "generalmente en todos los discursos de Baba, Baba se refería al criterio de la estrella (lunar)[9] en los cálculos", Priddy rebatió que esta explicación, por el contrario, no corresponde a los cálculos utilizados en los discursos de Sai Baba, demostrando que se refería al calendario solar, y no al lunar, en los cálculos de su edad y de su muerte. Aseguró que “no hay discursos publicados en ninguna parte donde haya utilizado algún sistema de cálculo basado en meses o años lunares” (PRIDDY, 2011b). Vea la siguiente evidencia basada en los discursos:

“Estaré en esta forma mortal por otros 59 años y ciertamente lograré la meta de este avatar[10], no lo dudes” (Discurso del 29.09.1960), por lo tanto, 1960 + 59 = 2019, este es el año que predijo para su muerte en este discurso, a través del calendario solar, más

---

[9] Además, existen diferencias cuyo paso del tiempo acumula grandes diferencias entre los distintos meses lunares astronómicos: el mes anómalo = 25,5 días; el mes sidéreo = 27,3 días; el mes tropical = 27,3 días; el mes diacrónico = 27,2 días y el mes sinódico = 29,5 días. Por lo tanto, cada calendario lunar utiliza un año lunar diferente, lo que resulta en diferencias entre los muchos calendarios lunares utilizados en diferentes regiones de la India (PRIDDY, 2011b).

[10] Refiriéndose a sí mismo como un avatar (encarnación divina).

precisamente, el calendario gregoriano, por lo que si tenía 36 años en 1960 (36 + 59 = 95), entonces predijo que moriría a los 95 años, pero murió a los 84 años. Si se calculara según el calendario lunar de 324 días al año, tendría aproximadamente 42 años, en lugar de los 36 años calculados según el calendario gregoriano.
“Estaré en este cuerpo otros 58 años, ya os lo he asegurado” (discurso del 19.21.1961), predijo también que moriría en 2019, a la edad de 95 años, calendario gregoriano. (Discurso del 23/11/1990 – su cumpleaños), por lo tanto 1990 – 1926 = 64 años, es decir, utilizó el calendario solar (gregoriano) para calcular su edad.
“Este cuerpo tiene ahora 67 años” (Discurso del 03/07/1993), 1993 – 1926 = 67, en rigor todavía tenía 66 años, ya que su cumpleaños no había llegado al 23 de noviembre de 1993. Solía , una vez más, el calendario solar, más precisamente, el calendario gregoriano.
“El cuerpo (del Swami)[11] cumplirá 70 años el día 23”[12] (Discurso del 17.11.1995), 1995 – 1926 = 69, el cálculo de su edad difiere en un año, ya que en 1996 habría cumplido 69 años y no 70 años. Si Sai Baba estuviera calculando su edad usando el calendario lunar de 324 días en un año, tendría que decir que tenía aproximadamente 76 años, no 69 años.
“Tengo 73 años, mis piernas, mis manos, mis ojos están en perfecto estado” (Discurso del 24/11/1998), 1998 – 1926 = 72, una vez más el cálculo de su edad difiere en un año, si estuviera en según el calendario lunar, en ese momento tendría aproximadamente 80 años.
“Hoy se cumplen 75 años de la venida de este cuerpo” (Discurso del 23.11.2000), 2000 – 1926 = 74, una vez más la diferencia de un año, si se tomara como base el calendario lunar de 324 días en el año, tendría

[11] Dándose el título de Swami.
[12] Fecha de tu cumpleaños.

aproximadamente 82 años de edad en ese momento (PRIDDY, 2011b).

Quizás la diferencia de un año en los cálculos de los discursos posteriores sea el descubrimiento de Sai Baba, ya en su mediana edad, de que nació en el año 1925, y no en 1926.[13] Debido a la precariedad del pueblo donde nació, son muy posibles retrasos en el registro de un niño y discrepancias en la fecha de nacimiento, además de ser algo frecuente en el pasado en lugares pobres. Además, lo que es aún más complicado, la fecha de su nacimiento en los registros escolares no coincide con la fecha que aparece en otras fuentes. Robert Priddy concluyó que “no se debe dejar pasar sin mencionar al menos que Sathya Sai Baba celebraba sus cumpleaños, desde muy joven, según el calendario solar. Proporciona fechas del calendario solar para varios eventos en sus discursos, y nadie mencionó jamás que calculó algo en años lunares a lo largo de su vida” (PRIDDY, 2011b). Sólo cuando ocurrió el problema de la predicción errónea de Sai Baba salió a la luz este argumento del cálculo a través del calendario lunar (para más detalles, ver: PRIDDY, 2011a y 2011b).

1.6. Dios Pedófilo

Aunque siempre negado por sus seguidores y sus abogados, Sathya Sai Baba acumuló una montaña de acusaciones de abuso sexual a jóvenes, casi en su totalidad de niños y hombres jóvenes. Algunas acusaciones se convirtieron en denuncias policiales y acciones legales, pero nunca prosperaron en la justicia

[13] Su hagiografía más leída, Sathyam Sivam Sundaram: la vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba vol I, p. 10, de N. Kasturi, menciona la fecha del 23 de noviembre de 1926 para su nacimiento (KASTURI, 2008: vol. I, 10).

india, debido a la intocabilidad de Sai Baba, ya que tenía fuertes lazos de amistad y admiración con los poderosos de la India (jueces, gobernadores, juristas, celebridades e incluso el primer ministro)[14]. Las acciones contra Sai Baba nunca prosperaron, todas chocaron contra un muro de obstrucción, a pesar de que muchos de ellos señalaron señales contundentes, con pruebas claras de delito. De todos los delitos acusados contra Sai Baba llevados ante la justicia, los más frecuentes fueron los abusos sexuales a jóvenes. Sin embargo, ninguno resultó en condenación. Cuando analizamos ambos lados, es decir, las acusaciones de las víctimas y la defensa de los devotos de Sai Baba, es imposible no notar que muchos de los testimonios de las víctimas son creíbles. Sin embargo, Sathya Sai Baba era un intocable, inmune a cualquier incriminación. Para los devotos, estas acusaciones son calumnias (DATTA, 2004). Norris W. Palmer añadió: "él también fue fundamental para que muchos políticos obtuvieran votos. Por lo tanto, el gobierno dejó a Baba en gran medida inmune y, por lo tanto, relativamente libre de enjuiciamiento por cualquier presunto delito denunciado a través de Internet, lo que tiene el doble efecto de enojar a sus detractores, por la falta de debido proceso, y a sus defensores enojados por la difamación infundada y sin recurso (PALMER, 2005: 119).

El Movimiento Sathya Sai Baba ha tenido muchos disidentes importantes a lo largo de los años, información que obviamente los devotos omiten. Las acusaciones más frecuentes de estos últimos en casos de disidencia son el hecho de que se trata de ex miembros descontentos, que no tuvieron la oportunidad

---

[14] El ex Primer Ministro de la India, Atal Behari Vajpayee, dijo una vez que "los ataques a Sai Baba son salvajes, imprudentes e inventados" (DATTA, 2004).

ni siquiera de una entrevista privada con Sai Baba, ya sea porque no tuvieron la gracia de presenciar un milagro, o porque no fueron elegidos. Sin embargo, cuando miramos las historias y carreras de estos disidentes, lo que encontramos es que muchos de ellos fueron miembros importantes dentro de la Organización, ocupando puestos oficiales de alto rango e incluso destacados. Conozca a algunos de ellos: Robert Priddy (director de la organización en Noruega durante muchos años), Barry Pittard (enseñó inglés durante más de dos años en Sathya Sai Baba College en Whitefield), David Bailey (pianista clásico que enseñó música en Sathya Sai Baba Colleges), Timothy Conway, seguidor de Sai Baba hasta 2001, Glen Meloy, Hari Sampath, Serguei Badaev y otros, todos muy educados y dedicados, importantes críticos indios como Basava Premanand (1939-2009), un ex devoto que luego se convirtió en un líder dentro de la Sociedad Racionalista India. O mujeres como la psicóloga estadounidense Shirley Pike, la académica holandesa Alexandra Nagel, Faye Bailey, editora de la revista Sai Baba Mission The Quarterly durante muchos años, la sueca Åsa Samsioe o la estadounidense Eileen Weed, que vivió casi toda su vida adulta en Puttaparthi, no como un devota occidental típico, sino integrada de manera única en la comunidad india local, hablando telugu con fluidez y cuidando a las dos hermanas de Sathya Sai Baba, Venkamma y Parvatamma, a lo largo de los años. Sus diarios de acceso público y entrevistas son un recurso invaluable para descubrir la verdad.

La primera denuncia de abuso sexual ampliamente conocida fue la hecha por el ex devoto Tal Brooke en su libro Lord of the Air Tales of a Modern Antichrist, primera edición de 1976, en luego, en los años siguientes se publicaron decenas de nuevas denuncias. L. Enrique Márquez reprodujo algunos extractos del

relato de Tal Brooke: “Baba me abrazó de nuevo, estrechándome más fuerte... La pelvis agitada de Baba se detuvo. De repente, una mano abrió mi bragueta y metió la mano dentro... Las caderas de Baba comenzaron a moverse mientras su mano me apretaba. La respiración de Baba se hizo más rápida y dificultosa. La agitación continuó y Baba mostró todas las señales del deseo” (MÁRQUEZ, 2000: 42).

Las historias sobre la mala conducta sexual de Sai Baba son todas notablemente similares. "Durante mis 'audiencias privadas' con Sai Baba, Sai Baba solía tocar mis partes íntimas y masajearlas regularmente, indicando que esto era para propósitos espirituales", escribió el holandés Hans de Kraker en una carta enviada a la periodista francesa Virginie Saurel. En diciembre de 1996, cuando De Kraker tenía 24 años, Sai Baba supuestamente le pidió que le practicara sexo oral: "Me agarró la cabeza y la empujó hacia la zona de la ingle. Emitió gemidos", escribió De Kraker. "Tan pronto como me quitó la presión de la cabeza y la levanté, Sai Baba levantó su bata y me presentó un miembro semierecto, diciendo que esta era mi oportunidad de tener buena suerte, y empujó sus caderas hacia mi cara. " Cuando De Kraker informó a otros lo que había sucedido, fue expulsado del ashram. El estadounidense Jed Geyerhahn, que tenía 16 años cuando Sai Baba comenzó a acercarse a él, se hace eco del relato de Kraker: "Cada vez que veía a Baba, su mano gradualmente hacía conexiones más prominentes con mi ingle". Las historias son infinitas e infinitamente similares, involucrando principalmente a niños y hombres desde la adolescencia hasta los 20 años (GOLDBERG, 2001).

Hubo tantos casos de acusaciones de abuso sexual que fue posible desarrollar clasificaciones de los tipos de casos, así como clasificaciones de los tipos de

personas abusadas sexualmente. Así, Chris Dokter, aprovechando la clasificación que hace Timothy Conway de las diferentes formas en que ocurrió el abuso sexual de Sathya Sai Baba, enumeró los siguientes tipos de casos de abuso sexual, involucrando en su mayoría a jóvenes de 14 a 18 años:

1. Hacer que el niño/hombre, sin consentimiento expreso, se baje los pantalones y aplique aceite en la parte baja del abdomen y/o genitales.
2. Sathya Sai Baba ha tocado, jugado, acariciado, abofeteado, etc., a jóvenes devotos varones de Sai Baba, mientras estaban completamente vestidos, tanto dentro como fuera de la sala de entrevistas.
3. Con mucha menos frecuencia, en la sala de entrevistas privada, Sai Baba le pidió a un joven que se bajara los pantalones o que se los desabrochara él mismo, y luego comenzó a frotar manualmente o a chupar oralmente el pene del joven.
4. También con mucha menos frecuencia, Sathya Sai Baba, en la sala de entrevistas privada, expuso sus propios genitales y pidió al joven que acariciara o chupara su pene erecto.
5. En varios casos, se alegó que, dentro de la sala de entrevista privada, Sathya Sai Baba besó a un joven en la boca, a veces durante un largo período de más de 5 segundos, hasta 30 segundos o más, y lo abrazó durante un período de tiempo similar.

Por tanto, estas prácticas implicaban actos sexuales que, en algunos casos, desembocaban en masturbación, eyaculación involuntaria e incluso penetración anal.

Además, Timothy Conway explicó por qué estas prácticas podían permanecer inaudibles e invisibles para quienes estaban fuera de la sala de audiencia privada: cortina, ventilador de techo eléctrico, ruido ambiental del ashram, hacer la vista gorda y fingir no oír (DOKTER,

2023). La excusa más frecuente para las prácticas de Sai Baba con jóvenes es que lo hizo para despertar la energía Kundalini[15] en los hombres jóvenes (para más detalles sobre crímenes e inmoralidades, ver: BABB, 1991: 157-201; BAILEY The Findings; MÁRQUEZ, 2000: 42-7; GOLDBERG, 2001; PRIDDY, 2011a y 2011b y DOKTER, 2023).

1.7. Sai Baba, un Intocable

Así como João de Deus (Juan de Dios), un curandero en Brasil con fama internacional, ambos cometieron abusos sexuales, el brasileño con cientos de mujeres y el indio prefirió a adolescentes y hombres jóvenes, pero tuvieron consecuencias legales diferentes. João de Deus fue arrestado y sentenciado a más de cien años de prisión, únicamente por delitos sexuales, mientras que Sai Baba permaneció legalmente inmune a decenas de cargos hasta el final de su vida. Asimismo, ambos estaban blindados por una red de protección que los inmunizó de investigaciones policiales y procesos judiciales. Todas las quejas y acusaciones no fueron perseguidas por la policía ni por la justicia. Sin embargo, con una diferencia entre ambos, João de Deus tenía un esquema de vacunación judicial que era sólo local, es decir, en su pequeño pueblo en el interior de Brasil, mientras que Satya Sai Baba mantenía un esquema de vacunación judicial nacional, cualquiera que fuera la ubicación en el país, dondequiera que surgiera una

[15] Una supuesta energía espiritual latente situada en la base de la columna, cuyo despertar es el objetivo de yoguis y tántricos. No hay ningún registro, en toda la literatura yóguica y tántrica, de que alguien haya despertado la energía Kundalini al tocar sus genitales, como informaron las personas abusadas.

denuncia o acusación, estaba protegido, la investigación y la investigación policial no continuaron. Sai Baba mantuvo fuertes lazos de admiración y amistad con gobernadores estatales, jueces, parlamentarios, abogados, fiscales e incluso un Primer Ministro,[16] ya que estar del lado de Sai Baba era una ventaja política y profesional.

La razón de la diferencia en el resultado judicial fue que, debido a que João de Deus mantenía una red de protección corrupta solo en su ciudad, entonces, cuando una poderosa cadena de televisión brasileña, la TV Globo, a través del programa de entrevistas del prestigioso periodista Pedro Bial, cuando algunas víctimas de abuso sexual, por parte de João de Deus (Juan de Dios), decidieron denunciar el acaso en la televisión nacional, el esquema de protección local colapsó y el caso pasó a ser un asunto policial más allá de los límites municipales, ya que no tenía protección fuera de su ciudad, entonces la Policía Federal de Brasil se sumó a la investigación. Por otro lado, la experiencia de Sai Baba fue diferente, porque tenía protección nacional, permaneció inmune a las investigaciones policiales y procesos judiciales en toda la India, ya que las investigaciones no estaban completadas, por lo tanto no fue posible procesarlo, menos aún, condenarlo. . Las acusaciones hechas fuera de la India, por extranjeros, no tuvieron efecto en territorio indio, por lo que eran inofensivas (para saber más sobre la intocabilidad de Sathya Sai Baba, ver: GOLDBERG, 2001).

1.8. Dios Prestidigitador

---

[16] India es una república parlamentaria, un parlamentarismo presidencial, donde el Presidente es el jefe de Estado y el Primer Ministro es el jefe de gobierno.

Otra avalancha de acusaciones contra Sai Baba fue que sus fenómenos de materialización de vibhuti (ceniza sagrada) y otros objetos (pulseras, broches, anillos, collares, relojes, etc.), vistos por sus deslumbrados admiradores como milagros, eran simples trucos de magia[17]. Decenas de magos reprodujeron estas falsas materializaciones milagrosas en vídeos en la Web, demostrando que se trataba de una prestigitacíón[18]. L Enrique Márquez explicó así su éxito, incluso realizando trucos de magia tan sencillos, cuando prepara una convincente mezcla de trucos de magia con creencia religiosa: "No hace falta ser David Copperfield para entender la sencillez de sus trucos, pero sí el imperativo la necesidad de creer anuló el sentido común o la evidencia contraria" (MÁRQUEZ, 2000: 44). Es decir, cuando el impulso a creer es muy fuerte, ni siquiera la evidencia contraria tiene la capacidad de disuadir al creyente, ya que creer es entonces una compulsión.

Vibhuti es un polvo grisáceo sagrado, utilizado como artículo en muchos servicios de adoración en el hinduismo, que Sai Baba hizo aparecer, mediante un toque mágico de su mano, y luego lo entregó a sus seguidores con fines de bendición o curación. El truco

---

[17] La campaña más activa para desenmascarar a Sai Baba fue llevada a cabo por Basava Premanand (1930-2009), fundador de la Federación de Asociaciones Racionalistas de la India, quien libró una difícil lucha para desenmascarar la divinidad de Sai Baba durante más de 30 años. En el momento de su muerte en 2009, ya había sobrevivido a cuatro intentos de asesinato y mostraba las cicatrices de varias palizas salvajes (DATTA, 2004).

[18] Es la técnica de engañar al espectador con trucos que dependen especialmente de la velocidad y agilidad de las manos, especialmente de los dedos (latín: digitī), muy utilizada por magos e ilusionistas.

consistía en sujetar, entre la base de los dedos, un pequeño trozo compactado de esta ceniza, que luego se desplazaba hasta las puntas de los dedos para luego desmenuzarlo con una ligera presión, algo así como una pequeña pastilla capaz de desmenuzarse con un simple presión con los dedos, para que la masa de ceniza comprimida no quede demasiado rígida[19]. El pequeño trozo de ceniza compactada puede quedar escondido bien en el pliegue que forma la unión del pulgar y el índice, bien en uno de los dos pliegues que permiten unir los tres dedos centrales (anular, medio e índice), o bien entre el pulgar y el índice. El movimiento clásico que realizaba Sai Baba era extender el brazo con la palma hacia abajo, casi paralelo al suelo, rotando la mano en círculos de forma rápida y repetida. Durante el hilado, la masa de ceniza se desplaza hasta las yemas de los dedos y se desmenuza entre ellas, produciendo así la impresión de materialización. La naturaleza compacta de la masa de ceniza permite esconderla en cualquier lugar y llevarla en el momento adecuado para desmenuzarla. En muchas ocasiones, se puede ver a Sai Baba pasando el pequeño terrón de su mano izquierda a la derecha y luego desmenuzándolo. Este movimiento a veces lo disimula con el pretexto de una carta o sobre que lleva en la mano izquierda. También se pueden ocultar varios trozos de ceniza y, mientras la atención del público se centra en la mano que desmenuza uno de ellos, que

[19] Es habitual en la cocina la elaboración de terrones comprimidos, siendo el más conocido el terrón de azúcar, un dulce que se prepara con la ayuda de un molde, que permite darle al terrón de azúcar la forma deseada, un corazón, un cuadrado, una estrella, etc Por tanto, de la misma forma, no resulta difícil preparar un trozo de ceniza utilizando un molde. Hay vídeos en la web que enseñan a preparar el terrón de azúcar utilizando un molde.

parece una materialización, la otra puede recoger libremente un nuevo pequeño trozo de ceniza, aún compactado, para pasarlo a un segundo materialización. El desmenuzado debe realizarse lenta y gradualmente, esto aumentará la ilusión de materializar una mayor cantidad de ceniza.

El truco de esconder el trozo de ceniza entre los dedos quedó bien ejecutado a los ojos de muchos admiradores, por lo que engañó a millones de personas que quedaron deslumbradas por este fraude, pero no era infalible, como se pudo captar en algunos videos, cuando se utiliza la función de zoom y la de visualización lenta en el modo cuadro por cuadro. Además, lo que era aún peor, sucedió que en ocasiones, por descuido, Sai Baba dejaba caer al suelo el fraudulento trozo de ceniza, lo que fue presenciado por algunos espectadores, e incluso fotografiado y publicado en la Web, David Bailey confesó que así era al presenciar uno de estos pequeños trozos de ceniza compactada cayendo al suelo, justo frente a él, empezó a sospechar que aquellas materializaciones eran trucos de magia. Hay numerosos testimonios de que Baba dejó caer trozos de vibuthi delante de antiguos devotos, y también de que tenía, en la sala de entrevistas privada, una “máquina” de trozos de vibuthi que comprimió el polvo con agua. La evidencia fotográfica o de video previa de terrones (entre los dedos, etc.) era escasa y no tan clara. El video que apareció en YouTube disipa todas las posibles dudas de que trituró grumos preparados previamente y no los materializó. Vea dos tomas fijas del terrón tirado en el suelo en PRIDDY 2015, así como otras fotos falsas en esta misma página. Estos y otros fueron los motivos iniciales que llevaron a la entonces antigua y dedicada pareja devota, David y Faye

Bailey,[20] muy cercana a Sai Baba, a desconfiar y luego iniciar una investigación sistemática sobre la veracidad de los poderes milagrosos. Los resultados de esta investigación, y de otros presuntos crímenes e inmoralidades, se informaron en la publicación *The Findings: Personal Experience on the Web*.
Cuando seguimos los sucesivos vídeos de supuestas materializaciones, podemos ver que Sai Baba y sus asistentes seguían las publicaciones de vídeos de desenmascaramiento de sus oponentes, por lo que, cada vez más, buscaba realizar trucos de magia de una forma más compleja, es decir, con mayor dificultad para percibir el fraude, para impugnar las acusaciones de los acusadores. Por tanto, es posible notar un proceso de mejora en la ejecución de los trucos. Por ejemplo, en 2004, la BBC mostró un documental sobre Sai Baba, en el que, en una sección, realizaba el truco de materializar un linga dorado que salía de su boca, pero el camarógrafo de la BBC lo logró, desde un ángulo lateral. , mostrando en la imagen que ni siquiera abrió la boca para que saliera el linga, ya que estaba cubierto por una toalla en sus manos, pues el linga dorado ya estaba en la toalla que sostenía en sus manos, una ejecución defectuosa . Luego, un tiempo después, realizó este mismo truco de materialización de una forma más difícil de percibir el truco, en la que sólo un mago experimentado es capaz de percibir el ilusionismo del truco.

1.9. Dios en Silla de Ruedas

---

[20] David Bailey fue profesor de música en el Sathya Sai Baba College durante cinco años y Faye Bailey fue editora de la revista The Quarterly, quienes escribieron y publicaron libros sobre Sai Baba mientras eran devotos.

En 2003, Sai Baba sufrió un accidente y se fracturó la columna cuando un estudiante que estaba parado en un banco de hierro resbaló y luego el niño y el banco cayeron sobre él, lo que lo dejó paralizado. Con eso, comenzó a dar bendiciones desde el interior del auto o desde su silla. Luego, a partir de 2004, empezó a desplazarse utilizando una lujosa silla de ruedas, que más parecía una poltrona de ruedas.

Por lo tanto, era inevitable que muchos devotos y partidarios se preguntaran cómo un accidente de esta gravedad pudo sucederle al Dios-hombre. Evidentemente, como era de esperarse, sus deslumbrados devotos idearon muchas respuestas fantasiosas para justificar el accidente. Lo más común fue que sucediera debido a la acumulación de karma por parte de Sai Baba, en su misión sacrificial de ayudar y salvar a los que sufren. Sin embargo, por otro lado, la respuesta más sensata es que este accidente fue una prueba más, como el derrame cerebral, los infartos, los abusos sexuales, la parálisis, etc., de que Sai Baba era alguien humano, como cualquier otro individuo, por lo tanto, no había nada excepcional en él que pudiera hacerlo inmune a todo lo que les sucede a otros humanos.

1.10. Dios Ufano

Que ciudadanos patrióticos y nacionalistas se emocionan con discursos o escritos patrioteros sobre su patria es una práctica muy recurrente, sin embargo, por otro lado, que Dios enardezca al público con mensajes patrióticos es una novedad. A primera vista parece incompatible con el carácter universal de Dios. Pero esto es lo que Sai Baba pronunció en algunos discursos. Vea a continuación algunas inflamaciones patrioteras recopiladas por Norris W. Palmer.

Esta Bharat[21] (India) es una tierra sagrada, que ha sido fuente de toda riqueza espiritual, y ha compartido con el resto de los países del mundo valores éticos y morales" (Discurso del 17 de noviembre de 1995 – Palmer, 2005: 105). Afirmar que la India es "la fuente de toda riqueza espiritual" es un elogio exagerado, ya que, cuando los antiguos indios, todavía conocidos como védicos, estaban desarrollando su espiritualidad, otros pueblos, paralelamente, también estaban desarrollando sus espiritualidades en la Antigüedad (Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, Persia y Roma). La India no fue la primera civilización en desarrollar la espiritualidad, otros pueblos la precedieron, por lo tanto, esta frase es una ufanía, así como también, fue invadida muchas veces en el pasado por pueblos extranjeros (hunos, griegos, mogoles, árabes, manchúes, persas y finalmente los británicos), de modo que muchos elementos de la cultura india son de origen externo. Además, la afirmación "y ha compartido valores éticos y morales con el resto de los países del mundo" es una exageración, India inicialmente compartió su cultura sólo con los países vecinos, a través de la expansión misionera del budismo. El hinduismo y el jainismo, al ser religiones hereditarias, permanecieron casi exclusivamente en territorio indio, con pocas comunidades de inmigrantes establecidas en países extranjeros.

[21] भारत (Bhārata) es uno de los nombres con los que los indios llaman a su propio país, el término India es un nombre dado por los extranjeros. भारत Bhārata es un adjetivo que literalmente significa "descendiente de Bharata", el nombre de la familia protagonista de la epopeya Mahābhārata. A veces también se utiliza el término भरतवर्ष (Bharatavarsha), País de Bharata.

Y un patrioterismo aún más exagerado: “Bharat (India) es una tierra de abundancia. Bharat (India) está naturalmente bien dotada. Es la fuente primaria de toda moralidad, espiritualidad y sabiduría mundial. Mirar una tierra tan sagrada como pobre es una locura. No somos una nación indigente. Es un país ricamente dotado. (...) Todo se originó en Bharat (India) (...) Todo devoto debe comprometerse a proteger y promover la grandeza de Bharat (India)” (Palmer, 2005: 106). “Ningún país del mundo tiene todo lo que tiene Bharat (India)” (Discurso del 20 de mayo de 1990). Bueno, la India fue una tierra de abundancia en el pasado, actualmente es una tierra donde abunda la miseria, el analfabetismo, la inmundicia, la contaminación, las infecciones, el tráfico caótico, la fetidez, la superstición, el descuido con la higiene y otros retrasos de civilidad, ya que tiene la mayor población de pobres en el mundo (hay alrededor de 300 millones, por lo tanto más que la población individual de casi todos los países del mundo, con excepción de China y los EE.UU.), además de ser abundante en analfabetos, también es el país con la mayor población analfabeta, a pesar de tener, en cambio, muchos científicos y vencedores de Premio Nobel. Por tanto, mirar a la India como una tierra pobre no es una locura, sino más bien lucidez, una locura es mirarla como una nación rica, a pesar de su elevado PIB, debido a su inmensa población (1.400 millones de habitantes). Es aún más loco pensar que la India no es una “nación indigente” o que es “un país ricamente dotado”. La puntuación de la India en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0,644, lo que la sitúa en la posición 134, entre los 193 países evaluados, por lo tanto en la categoría de países con bajo desarrollo humano, que parte de la posición 90. Otro desconocimiento histórico es pensar que “todo se originó en Bharat (India)”, ya que la civilización no comenzó en

la India, ni siquiera en la época de la civilización Harappa (3.300 a 1.300 a. e. c.), en la región del río Indo en Pakistán, la civilización más antigua de la región de la India encontrada arqueológicamente, otros pueblos ya habían desarrollado simultáneamente una civilización avanzada (Egipto, Mesopotamia y China).

Y una ufanía aún más radical, ahora con la inclusión de la ufanía religiosa: “Lo que no es indio no es conocimiento, todo conocimiento es dominio del intelecto indio. (...) La India es la fuente de toda verdad espiritual, lo que hace posible la inclusión de perspectivas de otras religiones, que son meras variaciones de temas hindúes y, como tales, son congruentes con el hinduismo y apropiadamente incorporadas dentro de él” (Palmer, 2005: 106). Cualquiera que haya vivido en la India o tenga un amplio conocimiento de las publicaciones sabe lo tanto que los hindúes son orgullosos del hinduismo, lo que podría explicar el impulso ufano de Sai Baba. Norris W. Palmer observó: “Un firme defensor de la superioridad india, la influencia de Satya Sai Baba se volvió dominante en la política regional y nacional, y también de importancia real en las disputas nacionales” (Palmer, 2005: 106).

Al final del primer capítulo de Gītā Vāhīnī, elle elogió a la nación india de la siguiente manera: “Así que sólo esta nación india puede demostrar al mundo la excelencia de la Religión Antigua, el Sanatana Dharma (el camino eterno), su regalo especial a la humanidad y asegurar la paz para toda la humanidad” (BABA, 2002a: 11). Ahora bien, afirmar que “sólo la nación india es capaz de demostrar la excelencia de la religión antigua” es un patrioterismo delirante. Cuando se ve desde la perspectiva de la evolución cultural de la humanidad, el Sanatana Dharma (camino eterno) es más un camino obsoleto que un “camino eterno”, ya que está lleno de ideas y prácticas desactualizadas. Además, decir que

esta antigua religión es un regalo y capaz de traer una paz segura a la humanidad no se corresponde con la realidad histórica, ya que la India siempre ha sufrido guerras internas y fue invadida por muchos pueblos extranjeros. Un ejemplo muy claro es la razón por la cual los británicos lograron dominar el territorio indio, pues los reinos indios siempre estaban en conflicto, lo que los debilitaba ante el avance británico. En resumen, la India siempre ha estado en guerras internas, o defendiéndose de los invasores, por lo que no puede ser un ejemplo de paz segura para la humanidad, es decir, la Sanatana Dharma (religión eterna) no ha tenido efecto ni siquiera dentro de la India.

Respecto a la religión hindú, es necesario aclarar que la denominación hinduismo para el conjunto de tradiciones que engloba el concepto ha sido objeto de discusiones en los últimos años. Los estudios más cuidadosos han demostrado que lo que comúnmente se llama hinduismo representa más un "conjunto de religiones" que una sola religión. Para algunos historiadores, el concepto de hinduismo, como religión unificada, es una invención moderna introducida por extranjeros. Los "hindúes" nunca se llamaron a sí mismos "hindúes" antes de la ocupación islámica o británica. Los "hindúes" siempre se han llamado a sí mismos según la secta a la que pertenecen: Vaisnava, Shaiva, Shākta, etc. La discusión actualmente se centra en saber cuándo, dónde y quién inventó este nombre colectivo. Por tanto, todavía no hay consenso entre los ortodoxos, entre los investigadores y entre los historiadores sobre cuál es la identidad del hinduismo o cuál es el elemento común entre todas las tradiciones que engloba la denominación. Aun así, el término hinduismo sigue siendo utilizado por todos los autores, ante la falta de otro término que pueda sustituirlo adecuadamente. Para obtener más información sobre

esta controversia, consulte la colección de artículos que analizan este tema en *Defining Hinduism: A Reader,* Londres/Nueva York, Routledge, 2005, editado por J. E. Llewellyn. Véase también: Pennington, ¿*Se inventó el hinduismo*? 2005. Por tanto, el criterio de clasificación del canon hindú reproduce más la voz autorizada de la corriente dominante hoy que, por así decirlo, la unanimidad de todas las tradiciones que abraza el nombre hinduismo (BOTELHO, 2022: 13).

1.11. Dios Multimillonario

Un gran escándalo se produjo cuando el 16 de junio de 2011, casi dos meses después de su muerte el 24/04/2011, se inició una búsqueda en las habitaciones privadas de Sai Baba (Yajur Mandir), un complejo con unas 15 habitaciones, en la sede de Prasanthi Nilayam en Puttaparthi, se encontró una fortuna en tesoros y dinero. El 17/06/2011, los periódicos indios informaron del descubrimiento de 120 millones de rupias en efectivo (1,7 millones de dólares), 98 kg de oro y 307 kg de plata. Después de esta primera búsqueda, se realizaron tres búsquedas más, en las que se descubrieron más grandes cantidades de dinero, oro, plata, diamantes, una corona de oro que pesaba medio kilo, un juego de diamantes y dos mil piezas de sari de seda noble.

En la primera búsqueda, la cantidad de dinero era tan grande que se necesitaron 36 horas para contarla, según los periódicos indios. El trabajo fue realizado y supervisado por agentes de policía, auditores de ingresos indios y jueces. El descubrimiento fue tan escandaloso que los seguidores formaron un comité para pedir una aclaración al Sai Baba Trust en una reunión. Sus seguidores más cercanos afirmaron que estos objetos procedían de donaciones recibidas por Baba de sus discípulos y admiradores. Los críticos

sospechaban que se trataba de regalos guardados para ser utilizados en trucos de materialización.

Después de cuatro búsquedas, la fortuna escondida por Sathya Sai Baba, en sus habitaciones privadas, fue estimada en 620 millones de rupias, equivalente a 8,8 millones de dólares, según el periódico *The Times of India*, el 20/07/2011. En el momento de su muerte, su imperio se estimaba en 9 mil millones de dólares.

Segunda Parte

2.1. Introducción

Después de esta breve introducción a la vida, personalidad y carácter de Sathya Sai Baba, podemos entrar ahora en el tema del título de este estudio, es decir, la ignorancia científica de Dios representada por su encarnación como Sathya Sai Baba. Sin embargo, no fue posible abordar todos los absurdos científicos pronunciados por elle en este breve estudio, lo que se mencionará y comentará a continuación será sólo una selección de los dichos más absurdos e, incluso, en algunos casos, los más cómico, presente en sus escritos y en sus discursos, ya que son muchos, si se incluyen hasta los absurdos menores.

En la introducción a su libro Upanishad Vāhīnī: Essence of Vedic Knowledge, el autor de esta introducción, N. Kasturi, elogió el conocimiento de Sai Baba de la siguiente manera: "Él (Sai Baba) está utilizando para esta gran tarea instrumentos antiguos y modernos, Sanathana Dharma y ciencia. Sus escritos, discursos y conversaciones que corrigen, comunican y convencen están llenos de afirmaciones y comentarios sobre los descubrimientos de las ciencias físicas y metafísicas" (BABA, 2002b: Introducción). Lo que se mencionará y analizará a continuación será exactamente lo contrario de este elogio, ya que Sai Baba no recibió formación científica, dejó la escuela a los 13 años, por lo que sus conocimientos científicos son precarios y, en algunos pasajes, erróneos, por lo que no tenía la capacidad de comunicar ideas científicas y mucho menos corregirlas.

Una marca de los discursos y escritos de Sai Baba es la simplicidad de sus ideas y lenguaje, algunas

partes de sus escritos son tan simplistas que incluso parecen conversaciones entre amigos. Por tanto, debido al exagerado simplismo, muchos pasajes destacan por su superficialidad, por su escasa educación y, en ocasiones, por su banalidad, cuando no rozan el absurdo, llegando incluso a la comicidad, como veremos más adelante. Algunas perogrulladas son tan banales que nos hacen reír, véase un ejemplo: “Antes de que una persona nazca, no tiene relación con este mundo y sus objetos materiales. Después de la muerte, ellos y todos sus amigos y familiares desaparecen” (BABA, 2002a: 251). Además, algunos ejemplos son extraños, vea algunos de ellos: “Una bola de hierro en llamas es capaz de causar más daño que una llama de fuego; al hombre pecador se le debe evitar más que el pecado mismo. Los sadhakas (discípulos) deben estar atentos a las compañías que mantienen” (BABA, 2002a: 224). Y otro: “El mayor obstáculo en el camino de la rendición es el egoísmo y la mezquindad o la posesividad. Es algo que ha sido inherente a tu personalidad durante mucho tiempo, enviando sus tentáculos cada vez más profundamente con la experiencia de cada vida posterior. Sólo puede eliminarse mediante los detergentes gemelos de la discriminación y la renuncia. La devoción es el agua para lavar esta suciedad y jabón centenarios, la repetición del nombre de Dios, la meditación y la comunión (yoga) ayudarán a eliminarlos más rápida y eficazmente” (Discurso del 1 de agosto de 1956). Algunas frases parecen desconexiones psicóticas: “Ten cuidado también con tu salud física. Satisfacer las exigencias de la naturaleza; el coche debe recibir la gasolina que necesita. De lo contrario, su cabeza puede dar vueltas y sus ojos pueden volverse borrosos por puro cansancio” (Discurso del 23 de febrero de 1958).

2.2. La Ignorancia sobre la Historia

En un discurso pronunciado el 25/12/1979, el día de Navidad, Sathya Sai Baba mencionó que Jesús nació a las 3:15, el 28 de diciembre[22] de 1980 años atrás, es decir, Jesús nació un año antes de su nacimiento, según el dado reconocido por la Iglesia Católica (PRIDDY, 2011b). Debemos recordar que la Historia es una investigación científica de los hechos, así como su análisis. Debido a su rudimentaria formación educativa, Sai Baba no aprendió a diferenciar las ideas que surgen de la predicación religiosa de las ideas confirmadas y consolidadas por la investigación científica. Las investigaciones históricas han demostrado que la fecha del 25 de diciembre para Navidad es una elección arbitraria por parte de la Iglesia Católica, que ocurrió muchos años después de la muerte de Jesús, ya que nadie registró con precisión la fecha exacta de su nacimiento en los primeros años del cristianismo, por lo que tuvo aceptación unánime, luego, debido a la incertidumbre, cada comunidad cristiana celebró su nacimiento en fechas diferentes en los primeros siglos. La Biblia no menciona la fecha del nacimiento de Jesús, ni tampoco los evangelios apócrifos. La fecha del 25 de diciembre fue un intento de la Iglesia de unificar las fechas conmemorativas en una única fecha de Navidad, decretada por el Papa Julio I en el año 350 e. c. Comenzó a practicarse en Capadocia a partir del año 370 e. c., en Constantinopla desde 380 e. c., en Antioquía desde 386 e. c. y en Alejandría desde el 432 e. c.

Las primeras menciones de la fecha del nacimiento de Jesús aparecen en el siglo III e. c.. Clemente de Alejandría mencionó la fecha del 20 de

---

[22] Y no el 25 de diciembre.

mayo, otros autores antiguos mencionaron las fechas del 19 o 20 de abril, el 28 de marzo y el 6 o 10 de enero. Por lo tanto, no hubo ninguna preocupación inicial por registrar y preservar la fecha del nacimiento de Jesús, en caso de que alguien, de hecho, supiera la fecha verdadera. La mención más antigua del 25 de diciembre, como fecha del nacimiento de Jesús, aparece en el año 221 e. c. en la obra *Chronographiai* (Historia del Mundo), de Sexto Julio Africano (160-240 e. c.), obra perdida, pero que fue ampliamente reproducida en la obra *Chronicon* de Eusebio de Cesarea. Y la primera referencia a una celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es del año 336 e. c.

En cuanto a la elección de la fecha del nacimiento de Jesús, los historiadores difieren en cuanto al origen. Las sugerencias más citadas son que el 25 de diciembre se produjo la cristianización del *Dies Solis Invistus Nati* (el Día del Nacimiento del Sol Invencible), una fiesta popular romana y pagana que celebraba el solsticio de invierno como símbolo de la resurrección del Sol. La fecha se convirtió en el nacimiento de Jesús por un razonamiento que identificaba el equinoccio de invierno (25 de marzo en el hemisferio norte) como la fecha de la concepción de Jesús, pero sin ninguna base histórica. Luego, nueve meses después, es decir, el 25 de diciembre, pasó a ser la fecha del nacimiento de Jesús. Al ser llevadas al norte de Europa, estas celebraciones se fusionaron con *Yule*, una fiesta pagana de los pueblos nórdicos, celebrada también en el solsticio de invierno, adquiriendo paulatinamente las características de la festividad actual, incluida la inclusión de Papá Noel. El proceso de cómo se produjo la paulatina estandarización de las celebraciones del 25 de diciembre y del 6 o 7 de enero es difícil de seguir, debido a la escasez de documentos (para más detalles, ver: BOTELHO, 2014).

Además, Sathya Sai Baba escribió y publicó una versión en inglés con comentarios de la भगवद्गीता (Bhagavad Gītā - Canción del Señor), el texto más popular del hinduismo y el más conocido fuera de la India (BABA, 2002a), con innumerables traducciones a los idiomas contemporáneos. Llamó a su versión comentada गीतावाहीनी (Gītā Vāhīnī – Torrente de Sabiduría de la Gītā). Se trata de un largo diálogo (con 700 shlokas, versos en dos líneas) entre el dios Krshna y el discípulo Arjuna, en el momento que precedió al inicio de la gran batalla dinástica, entre parientes por el trono de la región, por tanto un episodio de la gran epopeya महाभारत (Mahābhārata), con cien mil shlokas según la tradición[23]. Con el tiempo, el Gītā, como se le conoce popularmente, destacó por su mensaje, convirtiéndose en un libro importante y venerado. La fecha de los hechos narrados en esta epopeya es difícil de determinar, ya que actualmente se sabe con certeza que el texto ha sufrido numerosas adiciones e interpolaciones a lo largo de los siglos por parte de autores anónimos. Además, la historicidad aún está en duda, ya que los historiadores no están absolutamente convencidos de que esos eventos realmente sucedieran, algunos investigadores sugieren que casi todo es un mito. Por tanto, sólo es posible conjeturar fechas aproximadas. Al analizar la cuestión de la datación, el historiador A. L. Basham observó: “Según la tradición tardía más popular, la Guerra Mahābhārata tuvo lugar en el año 3102 a. e. c., lo cual, a la luz de la evidencia, es bastante imposible. Más razonable es otra tradición, que la sitúa en el siglo XV a. e. c., pero esto también es muy antiguo, a la luz de

[23] Aunque no se ha encontrado ningún manuscrito o edición impresa del Mahābhārara que tenga esta cantidad de versos. Los manuscritos con mayor número de versos tienen 95.824 versos y las ediciones impresas tienen 84.836 versos.

nuestros conocimientos arqueológicos. Probablemente, la guerra tuvo lugar a principios del siglo IX a.C. y. C., tal fecha parece encajar bien con las escasas ruinas arqueológicas del período, y también hay alguna evidencia en la literatura brahmánica que muestra que no puede haber sido mucho anterior a este período" (BASHAM, 1981: 40). Una conjetura es que la guerra debió haber ocurrido después del 1200 a. e. c., ya que es la época de la introducción del hierro en el continente indio, conocido en la literatura antigua como कृष्ण अयस् - Krshna Ayas (literalmente: metal negro), mencionado en el Atharva Veda, mientras que el Rg Veda menciona sólo ayas (metal), el cual es sugerido por Michael Witzel como referencia al cobre o al bronce (WITZEL, 1995: 04). Según las descripciones de las armas utilizadas en la Guerra Mahābhārata, es probable que fueran hierro y no bronce, por lo que la guerra no pudo haber ocurrido antes del 1200 a. e. c.[24]. La composición del Mahābhārata, como ya se mencionó, sufrió muchas adiciones y muchas interpolaciones a lo largo del tiempo, las fechas más sugeridas para este largo período de composición son el siglo III a. e. c. hasta el siglo III e. c., por lo que se trata de una composición de la Antigüedad.

La versión de Sai Baba de la Gītā difiere sustancialmente de las traducciones convencionales y de los comentarios más coincidentes, con la inclusión de palabras y frases que no están en el texto sánscrito (SARGEANT, 2009). Por tanto, la versión de Sai Baba es algo así como una "nueva versión" de la Gītā, similar a una recuperación del texto y significado original, ya que, al considerarse un dios, el mensaje de la Gītā fue

---

[24] Edad de la Piedra: desde 2,5 millones a. e. c. hasta el 3.300 a. e. c.; Edad del Bronce: desde el 3.300 a. e. c. hasta el 1.200 a. e. c.; Edad del Hierro: desde 1.200 a. e. c. hasta 550 a. e. c.

revelado por él en el pasado, en su encarnación como Krshna. Con ello se sintió completamente libre de revelar un texto y un significado diferente al convencional. La sencillez de su lenguaje y sus interpretaciones también están presentes en este texto, hasta el punto de que algunos extractos del diálogo entre Krshna y Arjuna parecen más bien una conversación entre compadres. Así, también aparecen frases insultantes que no están presentes en el texto sanscrito, lo que sorprende a quienes conocen el texto sánscrito original, como las siguientes humillaciones de Krshna dirigidas a Arjuna: "Tú (Arjuna) declaras que lo sabes todo, pero aun así, lloras como una mujer indefensa". Y luego, todavía refiriéndose a Arjuna: "...tus acciones te revelan como un tonto" y "eres un ajnani (ignorante)" (BABA, 2002a: 28).[25]

Con tantos cambios propios, era de esperar, debido a su precaria formación educativa, que Sai Baba incluyera ideas absurdas y, algunas, incluso cómicas en el texto o comentarios, como veremos a continuación. Primero, en un ejemplo de ignorancia histórica, mencionó en su libro Gītā Vāhīnī: "Cuando los cimientos son fuertes, la construcción es duradera. Geetha (fue) construida sobre esta base hace 5.000 años" (BABA, 2002a: 06). Por

---

[25] Hay otro diálogo entre Krshna y Arjuna en el Mahābhārata (Libro 14, Ashwamedha Parva, capítulo 16), un episodio conocido como Anugītā (Canción Complementaria), donde Krshna ofende a Arjuna de la siguiente manera: "Es extremadamente desagradable para mí que tú no haber entendido mi mensaje por (tu) falta de inteligencia. (...) En efecto, oh Hijo de Pāndu (Arjuna), estás desprovisto de fe y (dotado) de un intelecto terrible" (Anugītā, Capítulo 01 – TELANG, 1998: 230). El diálogo es similar en muchos pasajes al Bhagavad Gītā, solo que con diferentes palabras para transmitir las mismas ideas, pero no alcanzó el mismo prestigio y popularidad que el Bhagavad Gītā.

tanto, 3.000 a. e. c.. en la Edad del Cobre y del Bronce. Las únicas civilizaciones conocidas en esa región en ese momento eran las civilizaciones Harappa y Mohenjo-daro (3300 a 1300 a. e. c.), en el actual Pakistán, las cuales no eran civilizaciones védicas, y el Mahābhārata está lleno de referencias védicas. Las investigaciones hasta ahora confirman que los pueblos de estas antiguas civilizaciones del valle del río Indo sólo conocían la escritura ideográfica, por lo que muy probablemente antes de la introducción de la lengua sánscrita por parte del pueblo indoario en el continente indio, que requiere escritura alfabética, debido a la estructura sintáctica y gramatical (Erdosy, 1997). Ahora bien, esta es una fecha tomada de la tradición, llena de mitología, como se mencionó anteriormente, no tiene base histórica, la datación precisa del Mahābhārata aún es una discusión entre los investigadores, ya que las evidencias literarias y los hallazgos arqueológicos son pocos, por lo que la duda persiste. Lo que podemos decir con seguridad es que los hechos, así como el final de las sucesivas composiciones interpoladas, sucedieron en la Antigüedad, es decir, hasta el siglo III e. c., por lo tanto no podría tener la antigüedad que mencionó Sai Baba.

En otro pasaje del Gītā Vāhīnī, Sai Baba incluyó un diálogo entre Krshna y Arjuna, con frases que no aparecen en el texto sánscrito original, que, además de este hecho, adolecen de un anacronismo histórico absurdo, incluso cómico. Es decir, la existencia del termómetro y del sistema de medición de la temperatura en la época de la Guerra Mahābhārata, es decir, en la Antigüedad. El diálogo es el siguiente: Krishna dijo: “¡Arjuna, presta atención a un solo hecho! ¿Qué tan caliente está tu cuerpo ahora? Debería estar de unos 98 grados...” (Baba, 2002a: 57). Ahora bien, en aquella época no existía ningún termómetro ni criterio de medición de la temperatura.

Vea a continuación un resumen de la historia de la invención de los primeros termómetros, así como la historia de la creación de las escalas de medición de temperatura, dispositivos también conocidos como termoscopios en el pasado, desde el siglo XVI en adelante.

Galileo Galilei es generalmente reconocido como el inventor del primer termómetro, en 1592 e. c., suspendió sobre un depósito abierto, lleno de alcohol coloreado, un estrecho tubo de vidrio hueco, encima del cual colocó una esfera de vidrio, también hueca. Cuando se calentaba, el aire dentro de la esfera se expandía y burbujeaba a través del alcohol. Al enfriar la esfera, el líquido penetró en el interior del tubo. De este modo se podían observar fluctuaciones en la temperatura de la esfera, observando la posición del líquido dentro del tubo.

En 1611 e. c., Bartolomé Telioux, de Roma, diseñó un termoscopio provisto de una balanza; sin embargo, su descripción de tal dispositivo revela poca comprensión de los principios físicos involucrados. El verdadero "termómetro" fue inventado por el médico italiano Santorio Santorre quien, hacia 1612 e. c., desarrolló un termoscopio de aire equipado con una escala para leer la temperatura. Se sabe que en 1632 e. c., Jean Ray utilizó un termómetro de líquido en vidrio, aunque todavía con la parte superior abierta. En la segunda mitad del siglo XVII e. c., el termómetro de aire ya era muy conocido, aunque su eficacia dejaba mucho que desear. En 1644 e. c., por ejemplo, Evangelista Torricelli descubrió la variabilidad de la presión del aire y, hacia 1660 e. c., se demostró que el termómetro de aire reaccionaba no sólo a los cambios de temperatura sino también a los cambios de presión.

La solución a este problema y también el siguiente gran paso en la medición de la temperatura se

dio en 1654 e. c. por Fernando II, gran duque de Toscana, quien selló un tubo que contenía alcohol y grabó una escala arbitraria, dividida en 50 grados. Debido a que estaba cerrado, este dispositivo no se vio influenciado por la presión atmosférica, ya que ésta actuaba por igual en todo el termómetro. Así nació el "termómetro florentino", el primer termómetro de líquido en vidrio con construcción sellada y que incorpora una escala graduada.

El termómetro líquido se hizo ampliamente conocido tras la publicación de un informe de la Academia del Cimento de Florencia a mediados del siglo XVII e. c. Uno de los instrumentos construidos en la Academia, compuesto por un tubo helicoidal con una escala dividida en 420 grados, proporcionó una excelente demostración de la capacidad de expansión del alcohol y su eficacia como fluido termométrico. En esa institución se construyeron varios otros termómetros, con escalas de 50 y 100 grados; El gran problema de este tipo de dispositivos era la variación de escalas, de un modelo a otro, que sólo coincidían en dispositivos idénticos, por lo que no permitían una escala de temperatura uniforme.

Durante la década de 1660 e. c., Robert Hooke, de la Royal Society de Londres, estableció los primeros principios de comparación entre termómetros de diferentes construcciones, evitando así la necesidad de construir réplicas exactas de cada termómetro. Su método consistía en establecer dos puntos de congelación del agua (inicio de solidificación y solidificación completa), creando una escala entre -7 y +13 grados, obtenidos en invierno y verano, respectivamente. Durante las décadas siguientes, se idearon muchas escalas de temperatura, todas basadas en uno o más puntos fijos elegidos arbitrariamente; en 1778 e. c. Se contaron nada menos que 27 escalas

termométricas diferentes! Los puntos fijos probados incluyeron la temperatura del cuerpo humano, el punto de fusión de la mantequilla e incluso la temperatura de las bodegas del Observatorio de París.

Sin embargo, ninguna escala fue universalmente aceptada hasta aproximadamente 1714 e c., cuando Gabriel Fahrenheit, un fabricante holandés de instrumentos de precisión, construyó los primeros termómetros de mercurio precisos y repetibles. Fahrenheit fijó el punto inferior (el "cero") de su escala de temperatura utilizando una mezcla de hielo y sal; esta fue la temperatura más baja que pudo reproducir, y le asignó el valor de "32 grados". Para el extremo superior de su escala eligió la temperatura normal del cuerpo humano, llamándola "96 grados". ¿Por qué 96 grados y no 100 grados? Otras escalas anteriores se habían dividido en 12 partes; Fahrenheit, al parecer, para obtener mayor resolución, dividió su escala en 24, luego 48 y finalmente 96 partes. La escala Fahrenheit ha ganado gran popularidad, principalmente debido a la repetibilidad y calidad de construcción de los termómetros que produce.

Hacia 1742 e. c., el sueco Anders Celsius propuso que se adoptara el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua para definir una escala de temperatura. Celsius eligió "cero grado" como punto de ebullición del agua, asignando "100 grados" al punto de fusión. Posteriormente, estos puntos se invirtieron y nació la escala "centígrada" (que literalmente significa "dividida en cien grados"). En 1948 e. c., el nombre de esta escala se cambiaría oficialmente a "escala Celsius"

En otro pasaje del Gītā Vāhīnī, Sai Baba cometió otro anacronismo absurdo, al mencionar la existencia del cañón en la Guerra del Mahābhārata, es decir, en la Antigüedad, en un pasaje que tampoco existe en el texto sánscrito. Además de anacrónicas, nótese que las frases son cómicas: Arjuna dijo: 'Krshna! Hasta ahora decías de

ciertas maneras por las que llegaremos a ti. Ahora bien, después de todo, si lanzas esta bala de cañón, ¿cómo podré entender su significado? (BABA, 2002a: 149).

Dejando de lado el carácter cómico de estas frases, el uso del cañón, como cualquier otra arma de fuego, dependió principalmente de la invención de la pólvora por parte de los chinos, en los siglos IX y X. e. c. Por lo tanto, muchos siglos después de que ocurriera la Guerra del Mahābhārata, si este evento realmente ocurrió, así como el período de composición del texto en la Antigüedad. Desarrollada originalmente por alquimistas taoístas con fines medicinales, la pólvora se utilizó por primera vez en la guerra alrededor del año 904 e. c. Siendo uno de los cuatro grandes inventos, la pólvora se extendió por muchas partes de Eurasia hasta finales del siglo XIII e. c. La primera referencia confirmada a lo que se puede considerar pólvora en China se produjo en el siglo IX e. c., durante la dinastía Tang, primero en una fórmula contenida en el Taishang Shengzu Jindan Mijue en 808 e. c., y luego unos 50 años después en un texto taoísta conocido como Zhenyuan Miaodao Yaolüe. El Taishang Shengzu Jindan Mijue menciona una fórmula de pólvora compuesta de seis partes de azufre por seis partes de salitre y una parte de hierba natal.

Primero apreciada por su ruido y utilizada en fuegos artificiales, no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que la pólvora también podía usarse en un arma. En 1225 e. c., los ingresos por la pólvora llegaron al oeste a lo largo de rutas comerciales y, al cabo de un siglo. El cañón evolucionó desde lanzas con tubos adjuntos que contenían pólvora y proyectiles hasta un lanzador de "bolas de fuego". El diseño básico surgió alrededor del año 1300 e. c., los proyectiles y la pólvora se transportaban en un gran recipiente cilíndrico con un pequeño orificio en el extremo sólido para una mecha.

Cuando se encendía, la mecha hacía explotar la pólvora, produciendo un gas en rápida expansión que impulsaba los proyectiles más lejos de lo que podían ser lanzados o arrojados. El diseño evolucionó desde cilindros de bambú, cuero, madera y piedra, hasta bronce, cobre, hierro y acero. Por tanto, no existían cañones en la Antigüedad.

2.3. La Ignorancia sobre la Astronomía

En un pasaje anterior, se mencionó que Sathya Sai Baba fue elogiado, por el presentador de uno de sus escritos, como un sabio que usaba "... instrumentos antiguos y modernos, Sanathana Dharma y Ciencia...". Enseñó sobre el Sol en su comentario sobre Gītā Vāhīnī, sin embargo, lo que observaremos a continuación será, una vez más, que lo que enseñó fue todo lo contrario a un encuentro entre religión y ciencia, debido a su ignorancia científica, es decir, ideas extraídas de la mitología y, en consecuencia, de un montón de viejas especulaciones obsoletas y no comprobadas científicamente. Por ello, antes de analizar estas observaciones, será necesario informar brevemente lo que la Astronomía actual sabe sobre el Sol. Para ello, veamos a continuación un resumen de la historia del proceso de investigación, así como de los resultados alcanzados hasta el momento sobre la estrella del Sistema. Solar.

Personaje mítico y objeto de culto en las religiones de casi todos los pueblos antiguos (el dios Ra de los egipcios, Utu-Shamash de los sumerios, Sūrya de los hindúes, Tonatiuh de los aztecas, Helios de la religión griega, Sol Invictus de los Romanos, etc.), cuyo paulatino aumento del conocimiento científico le fue quitando su carácter sagrado, al descubrirse que el Sol no era esa

magnífica sublimidad que los antiguos religiosos le atribuían. Porque el Sol no sólo es beneficioso, tiene reacciones nocivas, como la emisión de rayos ultravioleta, rayos X y explosiones solares que emiten radiaciones nocivas. Dependiendo de la intensidad, la exposición del individuo al Sol puede provocar cáncer de piel, y la intensa incidencia de los rayos ultravioleta es perjudicial para los ojos. Lo que neutraliza en gran medida la nocividad del Sol es la Capa de Ozono, por lo tanto, resulta cómico pensar que los antiguos debían adorar al Sol y, simultáneamente, también a la Capa de Ozono, pero desconocían la existencia de esta capa atmosférica. Este ejemplo histórico sirvió para mostrar la diferencia entre atribuir divinidad a algo concreto, por tanto investigable (el Sol), y atribuir divinidad a algo abstracto, por tanto impalpable (el dios supremo más allá del tiempo y el espacio). Es por esto que las religiones del pasado que adoraban a dioses concretos (el Sol, la Luna, la naturaleza, etc.) no sobrevivieron, ya que sus objetos de culto fueron desmitificados y desacralizados, mientras que aquellas que adoraban a dioses abstractos e imperceptibles han sobrevivido hasta ahora (BOTELHO, 2021: 03).

El Sol se formó hace 4.600 millones de años. Brevemente, su historia es la siguiente. Una nube de polvo cósmico y partículas de gas hidrógeno que giran en el espacio entre las estrellas se ha vuelto lo suficientemente densa como para calentarse. El polvo y el gas colapsaron bajo la acción de su propia gravedad y la nube, llamada nebulosa solar, comenzó a girar y aplanarse en forma de disco. El centro del disco comenzó a brillar a medida que se hacía más caliente y más denso. En esta etapa, el centro del disco, que contenía la mayor parte de la masa, aún no era una estrella, sino una protoestrella. Tan pronto como la protoestrella se volvió lo suficientemente densa y

caliente, pudo comenzar el proceso de fusión nuclear y nació una estrella. Poco después de la formación del Sol en el centro del disco, los planetas del Sistema Solar se formaron a partir de los escombros que orbitaban alrededor del Sol (Langmuir, 2012: 98 y para mayor discusión: Baggott, 2018: 146-70).

Desde que se formó, el Sol se ha hecho más grande y más brillante. Es un 30% más brillante que hace 4.600 millones de años. Ya ha consumido el 37% de su combustible de hidrógeno, convirtiéndolo en helio. El hidrógeno restante durará otros 5 mil millones de años. El Sol está clasificado como una estrella de tamaño mediano, por lo que seguirá el ciclo de vida de las estrellas de esta categoría. Dentro de 5 mil millones de años, se volverá más grande, más caliente y más brillante, debido al colapso de su núcleo, luego se convertirá en una Gigante Roja, será 170 veces más grande de lo que es hoy, luego se tragará a Mercurio de Venus, y la Tierra será incinerada. Será 2.300 veces más brillante de lo que es ahora. Nada sobrevivirá en la Tierra.

Dentro de 3 mil millones de años, los océanos de la Tierra se habrán evaporado y la superficie se habrá derretido. Después de convertirse en Gigante Roja, el Sol se transformará en una Enana Blanca. El proceso ocurrirá de la siguiente manera. El núcleo del Sol se contraerá y se calentará mucho más, lo suficiente como para quemar helio. Cuando se acabe el helio, el núcleo se contraerá nuevamente, pero los procesos nucleares continuarán a medida que el helio se fusione en carbono, produciendo suficiente energía para detener la contracción. Pero el carbono no puede convertirse en combustible de fusión para el Sol, como ocurre con las estrellas más grandes. Así pues, dentro de 50 o 100 millones de años, las fuentes de combustible del Sol se agotarán. A medida que el carbono se quema en sus

etapas finales, las capas exteriores del Sol serán lanzadas al espacio, donde probablemente formarán una nebulosa planetaria, una masa de gas y polvo de estrellas.

Posteriormente, el núcleo del Sol se transformará en una estrella Enana Blanca, es decir, una bola blanca caliente de materia muy densa, del tamaño de la Tierra, ya que el Sol ya no tendrá fuente de combustible, por lo que ya no ser capaz de realizar reacciones nucleares. Con el tiempo, el Sol se enfriará, perderá todo su calor y finalmente se convertirá en una estrella densa, fría y oscura conocida como Enana Negra.

Las primeras sondas espaciales que exploraron el Sol fueron las Pioneer 6, 7, 8 y 9, lanzadas entre 1959 y 1968. Estas sondas orbitaron el Sol a una distancia similar a la de la Tierra, realizando las primeras mediciones detalladas del viento solar y del campo magnético solares. El Pioneer 9 funcionó durante un tiempo especialmente largo y transmitió datos hasta mayo de 1983. En la década de 1970, dos naves espaciales Helios y el soporte del telescopio Apollo de Skylab proporcionaron a los científicos nuevos datos sobre el viento solar y la corona solar. En 1980, la NASA lanzó la Misión Máximo Solar. Esta sonda fue diseñada para observar rayos gamma, rayos X y radiación ultravioleta de las erupciones solares durante una época de alta actividad solar y luminosidad solar. Lanzado en 1991, el satélite japonés Yohkoh observó las erupciones solares en correspondencia con la onda de rayos X.

Una de las misiones más importantes hasta la fecha fue la del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), construida conjuntamente por la Agencia Espacial Europea y la NASA y lanzada en octubre de 1995. Situada en el punto Lagrangain entre la Tierra y el Sol (donde se produce la atracción gravitatoria de ambos

son iguales), SOHO ha proporcionado una visión constante del Sol en muchas formas de onda desde su lanzamiento. El Observatorio de Dinámica Solar (SDO) se inauguró en febrero de 2010.

Todos estos satélites han observado el Sol desde el plano de la eclíptica y, por tanto, sólo han observado en detalle sus regiones ecuatoriales. La sonda Ulysses se lanzó en 1990 para estudiar las regiones polares del Sol. La misión del Observatorio de Relación Solar Terrestre (STEREO) se lanzó en octubre de 2006. La sonda solar Parker se lanzó en 2018 y alcanzará una proximidad al Sol nunca antes alcanzada. (0,046 UA) en 2025.[26]

Las principales características del Sol:

• Clasificación: estrella G2V o estrella Enana Amarilla

• Edad: 4.600 millones de años, hoy es un 30% más brillante que al principio.

• Composición: hidrógeno 73%, helio 25%, oxígeno 0,9%, carbono 0,4%, hierro 0,2%, neón 0,1%, nitrógeno 0,1%, magnesio 0,06%, silicio 0,06% y azufre 0,04%.

• Diámetro: 1,39 millones de kilómetros (109 veces el tamaño de la Tierra). Si el Sol fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería del tamaño de la cabeza de un alfiler.

---

[26] Una proximidad de sólo 4,3 millones de millas (6,9 millones de kilómetros) al Sol, mucho más cerca que el planeta más cercano, Mercurio, que está a 0,39 AU del Sol, es decir, 36,5 millones de millas (58,5 millones de kilómetros). La Tierra está a unos 150 millones de kilómetros (94 millones de millas) del Sol.

• Distancia a la Tierra: aproximadamente 150 millones de kilómetros, por lo que un coche que viajara a una velocidad de 80 km/h tardaría 214 años en llegar al Sol.

• Distancia del centro de la Vía Láctea: 27,2 mil años luz, por lo tanto el Sol y el Sistema Solar se encuentran en la periferia de la Vía Láctea.

• Movimiento de rotación: 25,6 días en el ecuador y 33,5 días en los polos (por ser gaseoso, el Sol no tiene un movimiento de rotación homogéneo, como la Tierra, que es un planeta rocoso)

• Movimiento orbital: 225 a 250 millones de años para completar una órbita alrededor de la Vía Láctea, por lo que debe haber completado de 20 a 25 órbitas desde su formación.

• Velocidad orbital: aproximadamente 251 km/s, a esta velocidad todo el Sistema Solar orbita junto con el Sol.

• Temperatura de la superficie: 5.538º C (10.000º F).

• Temperatura central: 15.000.000º C (27.000.000º F)

• Volumen: 1,3 millones de veces más que la Tierra

• Masa: 333 mil veces más que la Tierra, por lo que algo que pesa 35 kg en la Tierra pesará alrededor de una tonelada en el Sol.

• Esperanza de vida restante: 5 mil millones de años como Enana Amarilla, cuando se transformará en Gigante Roja, luego se tragará los planetas Mercurio y Venus, y luego incinerará la Tierra.

Así Sai Baba, basándose en nociones mitológicas primitivas sobre el Sol, casi todas las cuales son actualmente incompatibles con las ideas consolidadas de la ciencia astronómica moderna, cuyo

Sol es una divinidad (Sūrya), con sus propios sentimientos, pensamientos y decisiones, por lo tanto, una imaginaria visión antropomórfica do Sol, continuó la traducción del discurso así. Después de sugerir que la temperatura corporal de Arjuna era de 98 grados, Krishna dijo: "...El Sol puede soportar muchos millones de veces este calor a esa distancia, ¿no es así? Ahora bien, si el Sol siente que no puede soportar todo ese fuego y se enfría, ¿qué pasará con la humanidad? (BABA, 2002a: 58). En primer lugar, estas palabras y frases no aparecen en el texto sánscrito original del Gītā, son traducciones interpretativas digresivas, como muchas otras en su versión de este diálogo, tan estimada por los hindúes. Además, decir que "el Sol soporta este calor muchos millones de veces…" y que: "el Sol siente que no soportará todo ese fuego…" es una perspectiva mitológica del Sol, cargada de antropomorfismo desde el punto de vista pre-científico, por lo tanto, de ninguna manera astronómica. Incluso un estudiante de primer año de primaria sabe que el Sol no tiene sentimientos.

Otra visión mitológica y antropomórfica del Sol, que ahora incluye a la Tierra, con su propia toma de decisiones: "...Si la Tierra y el Sol se negaran a cumplir con sus respectivos deberes, ¿qué pasaría con el mundo..."? (BABA, 2002a: 57). Ahora bien, el Sol, ni la Tierra, no funcionan impulsados por un deber, este último es una necesidad inherente al comportamiento humano, mientras que el Sol funciona mediante un determinismo de acuerdo con su naturaleza física y química.

Y la ignorancia astronómica continúa: "y el Sol es la fuente del Tiempo. Sūrya (Dios-Sol) es el padre del Tiempo (Kāla), como declaran los Shastras (escrituras sagradas)..." (BABA, 2002a: 62). El Sol no es la fuente del tiempo, ni tampoco su padre, ya que el Sol es una

estrella, al igual que los billones de otras que hay en el universo, si así fuera, entonces el universo tendría billones de fuentes, y ni una sola fuente. Esta es, una vez más, una noción mitológica y supersticiosa del Sol, ya que no es el Sol el que proporciona la noción del tiempo, sino el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. Esta noción primitiva fue tomada de la época en que todavía se creía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, por lo que su posición en el cielo proporcionaba a la humanidad el sentido del tiempo, especialmente el amanecer, el anochecer y el anochecer, así como las estaciones del año. Y luego, algunas ideas aún más absurdas sobre el Sol: "El Sol limita y regula el número de años que vive cada persona. El Sol disminuye una parte de la esperanza de vida de una persona cada día. Así, el Sol es el árbitro supremo, el creador del destino del hombre" (Ídem: 62). Bueno, la única hipótesis, muy conjetural, de que el Sol limitaría y reduciría el número de años de vida de una persona, sería que esa persona se expusiera demasiado al Sol y desarrollara cáncer de piel, y muriera a consecuencia de esta enfermeda, o si alguien permaneció demasiado tiempo al sol y murió por deshidratación, como un faquir, hipótesis muy poco probables. No existe ninguna causa, ya sea física, química o biológica, que justifique el fenómeno de limitación y reducción de la vida de alguien por la acción del Sol, la idea es pura fantasía. Del mismo modo, la hipótesis de que "el Sol disminuye cada día una parte de la vida de una persona" es otra aberración científica. Por el contrario, exponiéndose prudente y moderadamente al Sol, se puede alargar, en lugar de reducir, la vida útil, debido a una mayor absorción de vitamina D, ya que el Sol es fuente de este nutriente. Que el "Sol es el árbitro supremo, el creador del destino del hombre" es otra ignorancia científica extraída de la mitología y la astrología de los antiguos.

Respecto a las virtudes morales del Sol, observó: “Él (el Sol) cumple su deber sin idea de recompensa. Es humilde y firme en su trabajo. (...) No tiene pretensiones de orgullo. Actúa por encima de esto, sin preocuparse por las consecuencias de su misión de servir”. (Ídem: 62-3). Todos debemos tener compasión del Sol, porque veamos su paciencia: Imagínense la paciencia con la que el Sol soporta todo ese calor por el bien del mundo y de la humanidad” (Ídem: 63).

Y lo que es incluso cómico: “Es él (el Sol) quien mantiene el cuerpo humano caliente y confortable. Este cuerpo material está tan lleno de energía e inteligencia debido a la Energía Solar que absorbe. Si el Sol se descuida por un momento, el mundo será consumido por las llamas…” (Ídem: 63). Si este fuera el caso, los habitantes de las regiones más soleadas, como los africanos, serían los más sanos e inteligentes de la Tierra. Y “si el Sol se descuida por un momento, el mundo será consumido por las llamas”, por lo que el Sol tiene mente propia. Esta idea es tan absurda que podría incluirse en el guion de una película de comedia. Como mencionamos antes, el Sol no sólo es beneficioso, también causa daño.

Y aún más, “El Sol es la fuente de toda la vida, vegetal y animal en este planeta” (Ídem: 62). Hoy en día es muy sabido que el Sol no es el origen de la vida en la Tierra, sólo ayudó en el desarrollo y diversificación de la vida después de su aparición. La hipótesis más reconocida científicamente hoy es que la vida en la Tierra surgió en el fondo de los océanos, a través de respiraderos hidrotermales, que emitían vapores del interior terrestre, cargados de elementos que, combinados con el agua, fueron capaces de formar los primeros microorganismos unicelulares. Vea a continuación un resumen de las principales hipótesis actuales.

Algunos científicos sugieren que la vida se originó a partir de una “sopa primordial” de compuestos orgánicos disueltos en agua, otros favorecen un origen alrededor de respiraderos hidrotermales en el fondo de los océanos, y también existe la teoría de la panspermia, según la cual la vida habría evolucionado originándose en otro planeta y llegando a la Tierra. La hipótesis más aceptada actualmente es que la vida comenzó hace más de 4 mil millones de años, a través del fenómeno de las fuentes hidrotermales en el fondo del océano, también conocidas como respiraderos hidrotermales (inglés: Hydrothermal Vents), las cuales lograron combinar los elementos necesarios para la formación de la vida. Sin embargo, hay otra evidencia que sugiere que la evidencia más antigua de vida en la Tierra incluye grafito biogénico encontrado en rocas metasedimentarias de 3.700 millones de años en el oeste de Groenlandia y fósiles de tapetes microbianos encontrados en arenisca de 3.480 millones de años en Australia Occidental. Más recientemente, en 2015, se encontraron "restos de vida biótica" en rocas de 4.100 millones de años en Australia Occidental. En 2017, se anunció que se habían descubierto supuestos microorganismos fosilizados (o microfósiles) en precipitados de respiraderos hidrotermales en el cinturón Nuvvuagittuq de Quebec, Canadá, que tenían hasta 4.280 millones de años de antigüedad, el registro más antiguo de vida en la Tierra, lo que sugiere una ocurrencia casi instantánea del surgimiento de la vida después de la formación de los océanos, hace 4,4 mil millones de años, y poco después de la formación de la Tierra, hace 4,54 mil millones de años (para más detalles, ver: BAGGOTT, 2018: 215-9 y LANGMUIR , 2012: 280-2; para conocer algunas de las antiguas fuentes mitológicas de los Purānas, utilizadas por Sai Baba, sobre el Sol, ver: BOTELHO, 2021).

También algunos elogios entusiastas de sus deslumbrados devotos son de la naturaleza de una ignorancia científica, porque “...él (Sai Baba) mantiene el universo girando y las flores floreciendo” (Palmer, 2005: 103). Ahora bien, decir que el “universo gira” es una monstruosa ignorancia astronómica, extraída de la vieja y caduca noción geocéntrica de la astrología, cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo y de todo (el Sol, la Luna y las estrellas) giraba a su alrededor. Actualmente sabemos, con seguridad, que sólo la Luna gira alrededor de la Tierra, los planetas del Sistema Solar giran alrededor del Sol y el Sistema Solar gira alrededor del centro de la Vía Láctea, además de estrellas, exoplanetas, agujeros negros y planetas naturales. Los sistemas solares giran alrededor del centro de sus galaxias, sin embargo, por ahora aún es imposible entender si todo el universo gira alrededor de algo, ya que lo que actualmente se puede observar es que el universo se está expandiendo, por lo que es una dificultad que pueda ser girando alrededor de algún centro.

En otra publicación, Upanishad Vāhīni, Sai Baba explicó el tiempo de la siguiente manera: “Samvathsara (año completo) es un indicador del Tiempo, según la posición del Sol”. Pues bien, el Sol no cambia su posición en relación a los planetas del Sistema Solar, al estar fijo en su centro, el Sol se mueve, mediante un movimiento orbital, sólo en relación al centro de la galaxia, junto con el Sol todo el Sistema Solar. Esta idea fue tomada del calendario hindú basado en la astrología antigua que entendía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, pues los que cambian de posición son los planetas, por lo tanto el Sol no es un “indicador del Tiempo”, lo que nos permite la noción de tiempo son los movimientos orbitales y de rotación de la Tierra. "El tiempo es sólo una serie de días y noches, y éstas son fases causadas por

el Sol". El Sol no provoca fases, estas últimas son provocadas por el movimiento orbital y de rotación de la Tierra, por lo tanto la noción de “días y noches” es provocada por el movimiento de rotación de la Tierra. “La rotación de la Luna provoca Tithis (días del mes lunar) o etapas de plenitud”. La Luna no gira, pues siempre tiene la misma cara mirando hacia la Tierra, su movimiento de rotación es sólo en relación al Sol, y muy lento, razón por la cual la Luna no es capaz de crear la noción de los días del mes lunar (Tithis) para alguien que está en la Tierra. Lo que crea la noción de días es el movimiento de rotación de la Tierra. (...) “por lo tanto, el Tiempo, que está delimitado por los trópicos, las estaciones, los meses, etc.”. El tiempo no está delimitado por los trópicos. Los trópicos de Cáncer y Capricornio son líneas imaginarias que cruzan la Tierra de forma horizontal. El Trópico de Cáncer es una línea imaginaria que corta a la Tierra desde el Ecuador a 23º27' al norte, mientras que el Trópico de Capricornio es una línea imaginaria que corta a la Tierra desde el Ecuador a 23º27' al sur. Estas son ideas muy antiguas tomadas de la época en que el conocimiento astronómico era muy primitivo, así como el conocimiento de la Física y la Astrofísica aún no existía, es decir, mucho antes de la creación de la Teoría de la Relatividad de Einstein, teoría que marcó un antes y un después en el estudio del tiempo (BABA, 2002b: 56).

2.4. La Ignorancia sobre la Cosmología

Una disciplina de la Ciencia que tomó mucho impulso de desarrollo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, fue la Cosmología, por lo que hoy es posible conocer el universo como nunca antes. La cosmología utiliza tres áreas científicas: Astronomía, Astrofísica y Física de Partículas. El conocimiento alcanzado en las últimas décadas es tan profundo que, para quienes no

han seguido los avances, este conocimiento parece una idea sacada de la ficción científica, razón por la cual muchos hoy en día no lo creen. No sólo en la Cosmología, sino en casi todas las áreas de la Ciencia, el rápido y profundo desarrollo desde la segunda mitad del siglo pasado ha creado una distancia, nunca antes tan sentida, entre el conocimiento popular y el alto conocimiento científico. Esta distancia se vuelve aún mayor cuando el religioso es alguien con poca educación y que aún confía en las enseñanzas obsoletas de las tradiciones antiguas, como es el caso de Sathya Sai Baba.

El conocimiento de la Cosmología por parte de los científicos hoy en día es muy diferente a las nociones rudimentarias de los antiguos sobre el Universo, al punto que podemos decir que lo que los antiguos conocían como Universo no es lo que hoy conocemos como Universo, era solo el cielo visible a simple vista, como le parecía al observador, es decir, antes de la creación de sofisticados instrumentos para la exploración y observación del espacio (telescopio, sonda espacial, viajes tripulados, radiotelescopio, observatorio orbital, estación espacial, robot rover y observatorio espacial – James Webb). En otras palabras, lo que los antiguos pensaban que era el Universo, en rigor, era sólo la apariencia del Universo, es decir, sólo conocían la superficie del Universo, por lo que en muchos casos introdujeron elementos subjetivos en el Universo en su comprensión del Universo, es decir, factores cognitivos en la especulación, como veremos más adelante. Un ejemplo es el uso de la palabra sánscrita प्रपञ्च - Prapancha[27] para designar el Universo, como en la cita

[27] प्र (pra = pro) + पञ्च (pancha = cinco) literalmente: “hacia cinco”. Debe significar el movimiento de la conciencia en la

siguiente, que dista mucho de lo que actualmente entendemos por Universo. Prapancha es más en el sentido de un mundo visible que es ilusorio y en el sentido de escenificar la acción de la multiplicidad, por lo tanto tiene una cierta subjetividad, por lo tanto no es una percepción absolutamente objetiva del Universo. Tiene tanto de subjetivo que la palabra también puede significar apariencia, exhibición, fenómeno, truco, ilusión, fraude, engaño y diversidad (APTE, 1978: 660 y learnsanskrit.cc).

Por lo tanto, en un intento de simplificar el Universo, Sai Baba lo resumió de la siguiente manera: “Cada sustancia en el universo tiene dos partes: Nombre (Nama) y Forma (Rūpa)” (BABA, 2002a: 124). Ahora bien, afirmar que el Universo se resume en “Nombre y Forma” es una hipersimplificación extrema; sólo los antiguos especuladores no equipados podrían pensar eso. Además, el Nombre (Nama) no puede ser parte de una sustancia, ya que no tiene materialidad, el Nombre

---

distinción de los Tattwas de la Objetividad, distribuidos en grupos de cinco elementos:
Los 5 Órganos del Conocimiento (ज्ञानेन्द्रियाणि - Gnānendriyāni o Buddhendriyāni):
Oreja (श्रोत्रं - Shrotram); Piel (त्वच् - Twach); Ojo (चक्षु - Chakshu); Lengua (जिह्वा - Jihwā) y nariz (नासा - Nāsā)
Los 5 órganos de acción (कर्मेन्द्रियाणि - Karmendriyāni):
Voz (वाच् - Vāc); Manos (पाणि - Pāni); Pies (पाद - Pāda); Ano (पायु - Pāyu) y órgano reproductor (उपस्थ - Upastha)
Los 5 principios sutiles (तन्मात्राणि - Tanmātrāni):
Sonido (शब्द - Shabda); Tacto (स्पर्श - Sparsha); Forma (रूप - Rūpa); Sabor (रस - Rasa) y Olor (गन्ध - Gandha).
Los 5 elementos densos (महाभूतानि - Mahābhūtāni):
Éter/espacio (आकाश - Ākāsha); Aire (वायु - Vāyu); Fuego (तेजस् - Tejas); Agua (अप् - Ap) y Tierra (पृथिवी - Prthivī)

es una facultad mental. La doctrina hindú de que el sonido (shabda) impregna todo el universo quedó refutada cuando se descubrió que, para que exista el sonido, debe haber una atmósfera, el sonido no se propaga en el vacío. En otras palabras, el sonido no puede propagarse en el espacio, ya que en esa región existe un vacío. Debido a que no hay moléculas en el ambiente, las ondas sonoras no se transmiten, y el resultado de una explosión en el espacio sería el silencio, el sonido sólo se produce y propaga en un ambiente atmosférico. El sonido no se propaga fuera de la atmósfera porque las ondas sonoras necesitan un medio de propagación. Las ondas mecánicas (ondas del mar, ondas sonoras de voz, ondas de choque entre objetos y ondas sonoras de ruido) necesitan un medio de propagación, mientras que las ondas electromagnéticas (luz, rayos X, ondas de radio y microondas) no necesitan un medio de propagación, por ejemplo. Es la luz del Sol que recorre 150 millones de kilómetros en el vacío hasta llegar a la Tierra, ya que la luz del Sol no viaja a través de una onda mecánica, sino a través de una onda electromagnética. Por tanto, no es posible emitir sonido en la Luna, ya que en este satélite natural no hay atmósfera. Asimismo, nunca se ha demostrado que exista la doctrina hindú del sonido primordial (OM), ni que exista una Mente Universal.

Y a continuación: “Quiten estos dos (Nombre y Forma) y no habrá más Prapancha ni Universo. La Rūpa (Forma) depende del Nombre” (Ídem: 124). Bueno, el Universo no deja de existir con la eliminación del Nombre y la Forma, el Universo es infinitamente mayor que estos dos. “La Rūpa (Forma) depende del Nombre” es una percepción subjetiva del Universo, y no cosmológica. Sathya Sai Baba confundió Lingüística con Cosmología.

2.5. La Ignorancia sobre la Evolución

Sai Baba elogió los Upanishads en su libro Upanishad Vāhīnī. “No son productos de la inteligencia humana. Son los susurros de Dios al hombre. Son partes de los Vedas eternos. Los Vedas brillan gloriosamente en todas sus partes. Los Upanishads son auténticos y confiables, ya que comparten la gloria de los Vedas” (BABA, 2002b: 05). Sin embargo, cuando se los percibe desde una perspectiva histórica y evolutiva, desligados de la prédica y exaltación de la perpetuidad de sus admiradores, los Upanishads son bien comprendidos y encajan bien cuando se circunscriben a su tiempo, es decir, a la Antigüedad, y a su lugar. Representan un avance cultural muy por delante de otros pueblos contemporáneos. Sin embargo, el intento de los apologistas de actualizar o eternizar las especulaciones primitivas de estos textos antiguos es infundado, debido a la obsolescencia de casi todas sus especulaciones. El argumento de que su sabiduría trata de temas eternos es infundado, ya que sus especulaciones se desarrollaron en una época en la que ni siquiera conocíamos las cosas y fenómenos más simples que nos rodeaban, y mucho menos creíamos que los especuladores de esa época tenían razón en realidad sobre las cosas y fenómenos más distantes y complejos. Si así fuera, las ideas de estos antiguos especuladores aún coincidirían con las certezas científicas actuales, sin embargo, estas coincidencias no se dan. Los Upanishads no tratan sólo de la relación entre Brahman y Ātman, como muchos piensan, este tema fue sólo la culminación y es más frecuente sólo en las últimas secciones de los Upanishads. Los temas especulados fueron diversos (el origen y creación del universo, la naturaleza de las cosas y fenómenos, la cognición y los estados de conciencia, la naturaleza de la mente, la

fisiología del cuerpo humano, la energía vital, el alma, la realidad subyacente al mundo , liberación, etc.), realizado con los limitados recursos investigativos de la época, cuyos resultados pronto quedaron obsoletos con el paso de los años, al igual que ocurrió con las especulaciones de otros pueblos antiguos (China, Grecia y Roma).

En gran medida, la idea de la relevancia de los temas Upanixádicos se debe a la forma en que algunas palabras clave son traducidas por los traductores e intérpretes apologistas en la actualidad. Por ejemplo, cuando la palabra विद्या - Vidyā ahora se traduce como "Ciencia", el lector actual pensará inmediatamente que el conocimiento especulativo primitivo (Vidyā) de los Upanishads corresponde a la Ciencia Moderna, con toda la acumulación de los miles de descubrimientos que se han realizado ocurrido, así como las mejoras metodológicas posteriores al período Upanixádico. El especulador upanixádico que cuestiona si el origen del mundo está en el agua (आपः – āpah)[28] está muy lejos del científico sofisticado actual que intenta reproducir el fenómeno del Big Bang, en una escala infinitamente menor, en un acelerador de partículas. Las especulaciones de los Upanishads son tan primitivas que ni siquiera alcanzan la etapa de protociencia. Entonces, la traducción más precisa de la palabra Vidyā, cuando se menciona en el sentido especulativo, es "conocimiento primitivo". Lo mismo ocurre con la traducción de la palabra दर्शन - Darshana como "Filosofía", una traducción más precisa es "Visión del Mundo" basada en especulaciones. La Ciencia y la Filosofía han sufrido muchos cambios en sus significados a lo largo de la historia, ya que se han desarrollado en diferentes momentos y en diferentes lugares, y esta dinámica no ha

---

[28] *Brhadāranyaka Upanishad,* V.05.01

sido uniforme en todas partes del mundo, alternándose avances, estancamientos e incluso retrocesos. En definitiva, la actualización de los temas especulativos de los Upanishads, como afirman algunos apologistas y algunos intérpretes, es, por tanto, producto de un delirio anacrónico (BOTELHO, 2022: 34-5 y para un estudio más profundo de la relación entre religión y evolución humana, ver: BELLAH, 2011).

Asimismo, afirmó que "el sabio Vyāsa clasificó los Upanishads y los distribuyó entre los cuatro Vedas" (BABA, 2002b: 06). Sin embargo, esta es una afirmación mitológica, primero porque no hay pruebas de que Vyāsa realmente existiera, segundo, en el momento de su supuesta existencia, no todos los Upanishads ya estaban compuestos, ya que sabemos que la composición de estos textos fue un largo proceso, que abarcó muchos siglos y fue compuesto por muchos autores anónimos. Vea lo que concluyen los estudios más actualizados: "No es posible atribuir autoría individual a los principales Upanishads. La atribución de autoría individual a una obra es una práctica relativamente reciente en la literatura religiosa india. En los más antiguos, el derecho de autoría pertenecía más a la tradición que transmitía la obra que al autor de la composición inicial, de ahí la libertad de los transmisores para alterar los textos, lo que resultaba en una ingente cantidad de textos antiguos alterados e interpolados. En otras palabras, las tradiciones encargadas de transmitir el texto se consideraban propietarias de la obra, ya que aún no existía una legislación sobre derechos de autor. Por eso algunos Upanishads recibieron su nombre de la tradición que los transmitió: Aitareya Upanishad, Taittirīya Upanishad, Katha Upanishad, etc. En la época védica, estas escuelas de transmisión textual eran conocidas como शाखाः-Shākhās (ramas védicas,

escuelas védicas de transmisión)" (BOTELHO, 2022: 21).

Además, los Upanishads "son 1180" (BABA, 2002b: 05). La investigación literaria no confirma esta afirmación. "El número de Upanishads existentes podría ser tan grande como la arbitrariedad de asignar el nombre Upanishad a un texto. Pues, a partir de cierto tiempo, se inició una prolífica producción de textos bajo el nombre de Upanishad, con la intención de conectarlos con la tradición védica y, en consecuencia, lograr el reconocimiento canónico, aprovechando el prestigio y la autoridad que tenían estos textos antiguos obtenido dentro de la ortodoxia hindú. La libertad para componer textos con este nombre fue tan grande que incluso un texto con el título islámico de Allah Upanishad, siglo XVI e. c., se puede encontrar. Otro, aún más reciente, compuesto por el teólogo cristiano Dhanjibhai Fakirbhai, con el título Khristopanishad (Cristo-Upanishad), en 1965, en el que se describe a Jesús en estilo Upanixádico.[29] (Cohen, 2018: 05). El profesor Weber catalogó 235 Upanishads en 1876. Parece que la publicación más completa es la de J. L. Shastri, en 1970, que contiene 188 Upanishads bajo el nombre Upanishad Sangraha. La tradición vedántica considera canónicos los 108 Upanishads enumerados en el Muktika Upanishad"[30] (BOTELHO, 2022: 22).

---

[29] En la portada de este libro se menciona que este teólogo es también autor de un texto llamado Premopanisahd (Upanishad del Amor - Prema). Hay otro libro, también titulado Premopanishad (2002), escrito por Mahārajapuram N. Krishnamani, sobre las enseñanzas de Sathya Sai Baba.

[30] Lista completa con la clasificación por géneros en Cohen, 2018: 04-5.

2.6 La Ignorancia sobre la Cognición

En los primeros párrafos del Vāhīnī Upanishad, Sai Baba expresó la siguiente idea sobre la percepción sensorial: "... porque él (el individuo) está enredado en las características de los Cinco Elementos, que son: sonido, tacto, forma, sabor y olor (...) Mientras está enredado en los Cinco Elementos, el hombre se siente atraído, distraído y desilusionado por ellos" (BABA, 2002b: 01). Antiguamente se pensaba que la percepción sensorial humana y animal se limitaba a estas cinco capacidades sensoriales (exterocepciones), por ser las más destacables. Son percepciones de estímulos externos al cuerpo. Sin embargo, hoy sabemos que no todas estas son capacidades sensoriales posibles, ya que hay capacidades sensoriales que sólo se han descubierto recientemente, a través de investigaciones neurológicas. Actualmente, la Ciencia Cognitiva reconoce tres categorías de percepciones sensoriales, que son: exterocepción, interocepción y propiocepción. La exterocepción es la percepción que tiene el cuerpo del ambiente externo a través de receptores (exteroceptores: oídos, ojos, nariz, lengua y piel), que detecta los respectivos estímulos externos que perciben el sonido, la forma, el olor, el gusto y el tacto. Ésta es la única forma de percepción sensorial y física conocida por los especuladores antiguos. La interocepción es la capacidad del cerebro para sentir las sensaciones internas del cuerpo, como el dolor, el hambre, la sed, el cansancio y el estrés. Y por último la propiocepción, también conocida como percepción propioceptiva o cinestésica (propriocepción), que es la capacidad sensorial de reconocer la posición y los movimientos de cada parte del cuerpo. Esta percepción nos permite mantener el equilibrio en cualquier circunstancia y

también ayuda a evitar lesiones cuando practicamos deporte, a través de los receptores musculares, tendinosos, articulares y de la piel. Además, es la percepción sensorial la que nos permite evitar caernos de la cama cuando dormimos.

Además, otro descubrimiento reciente en Neurología fue el Sentido de Orientación Espacial, que es la capacidad del individuo para localizarse y orientarse en relación con los objetos, las personas y su propio cuerpo en un espacio determinado. Es saber, localizar lo que está a la derecha o a la izquierda; delante o detrás; encima o debajo de sí mismo, o incluso, un objeto en relación con otro. En otras palabras, es la capacidad del individuo para identificar su ubicación y desplazarse efectivamente hacia un destino a través de decisiones tomadas en base a información espacial. Esta capacidad sensorial es muy utilizada en la práctica deportiva, en la práctica de reconocer dónde aparcamos el coche, en la realización de maniobras cuando aparcamos el coche o al caminar por un denso bosque sin brújula.

En los animales se descubrió la percepción sonar, también conocida como ecolocalización, que se produce cuando un animal emite una onda sonora que rebota en un objeto, produciendo un eco que proporciona información sobre la distancia y el tamaño de ese objeto. Se han descubierto más de mil especies que utilizan la ecolocalización, los más conocidos son los murciélagos, que inspiraron la creación del radar. Muchos son animales nocturnos, excavadores y marinos, que dependen de la ecolocalización para encontrar alimento en un ambiente con poca o ninguna luz. Los animales tienen varios métodos de ecolocalización, desde la vibración de su garganta hasta el batir de sus alas.

En una época en la que aún no existían las Neurociencias, en consecuencia se desconocía el papel

del cerebro en la interpretación de los estímulos recibidos por los órganos de los sentidos. Estos receptores no realizan todo el proceso de interpretación de los estímulos externos recibidos, esta tarea la realiza, en gran medida, el cerebro, de ahí que se presente la condición neurológica del cerebro conocida como Sinestesia, que interpreta los estímulos recibidos por el sistema de diferentes maneras sensoriales, de modo que la persona pueda ver sonidos, oír colores o saborear formas, etc. Es decir, es una confusión neurológica que provoca la percepción de varios sentidos a la vez, no se considera una enfermedad, ya que una de cada mil personas es víctima de esta confusión neurológica. Por ello, debido al desconocimiento sobre este fenómeno neurológico, los antiguos eruditos hindúes crearon una división rígida y compartimentada de las impresiones sensoriales en categorías (tattwas), en las que las relativas a los sentidos son los tanmātras: sonido, forma, olor, sabor y tacto, y los respectivos órganos receptores, gnānendriyas: oídos, ojos, nariz, lengua y piel.

2.7. La Ignorancia sobre la Emanación

Y más adelante; "Consideremos los Cinco Elementos uno por uno. El ser vivo tiene como base el primer elemento, la Tierra" (BABA, 2002b: 02). En estas frases se refiere a la Tierra, no como el planeta, sino como el suelo, como un elemento de la naturaleza, como los otros que se mencionarán a continuación (agua, fuego, viento y éter). Pues bien, decir que el elemento tierra es la base de los seres vivos no es una afirmación muy clara ni exacta. Por ejemplo, los animales marinos no tienen como base la tierra, ya que viven en el agua, ni tampoco las aves, que pasan gran parte de su vida volando por el aire. Luego dijo: "El agua, el segundo

(elemento) es la base de la Tierra. El agua se produce a partir del fuego”. Ahora bien, decir que el fuego es capaz de producir agua es una ignorancia química infantil, ya que, por el contrario, es el agua la que es capaz de apagar el fuego. Si este fuera el caso, el agua utilizada por los bomberos para apagar incendios produciría aún más fuego, en lugar de apagarlo.[31] Y además, “El tercer elemento, el Fuego, emana del Viento, el cuarto (elemento)”. Ahora bien, afirmar que “el fuego emana del viento” es otra cosa infantil adecuada para decirle a un niño por la noche a la hora de dormir. ¿Cómo podría emanar el fuego del viento, dado que el viento mismo, en muchas circunstancias, apaga el fuego? Cuando queremos apagar el fuego de una vela, simplemente la soplamos. Además: “El Viento o Vāyu surge del Éter o Akāsha. Akāsha emerge de la Naturaleza Primordial...” (Ídem: 02). En sentido sidéreo, el viento es el desplazamiento de los gases atmosféricos a gran escala provocado por las diferencias de presión atmosférica, por lo tanto el viento no sólo existe en la Tierra, las atmósferas de otros planetas también producen vientos (Venus, Júpiter, Neptuno, etc.). En términos terrestres, cuando una región de la Tierra se calienta, la presión atmosférica en esa región disminuye y el aire aumenta. Esto crea una diferencia en la presión atmosférica, lo que hace que el aire más frío circundante se mueva del área de mayor presión al área de menor presión. Por tanto, el viento es provocado por una diferencia de presión atmosférica que se desplaza desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Estas diferencias son el resultado del calentamiento heterogéneo de la atmósfera. Por tanto, el viento (vāyu) no es una sustancia

[31] Existen frases populares para ejemplificar cuando algo, en lugar de solucionarlo, empeora, que son las siguientes: “apagar el fuego con gasolina” o “secar la ropa con agua”.

originada a partir de otra sustancia, el Éter (akāsha), sino simplemente el desplazamiento a gran escala de una sustancia, el aire, según la presión atmosférica.

Asimismo, es necesario aclarar que el éter (akāsha) de los hindúes es una sustancia imaginaria, pues investigaciones científicas posteriores revelaron que lo que los hindúes atribuían al éter no existía o eran otras sustancias y otras fuerzas previamente desconocidas (molécula, átomo, partículas subatómicas, neutrinos, electromagnetismo, gravedad, rayos ultravioleta, radiación, rayos gamma, electricidad y, más recientemente, la teoría de la existencia de la materia oscura y la energía oscura). El término sánscrito akāsha se traduce comúnmente como éter. Este último, en la física occidental, al menos hasta el siglo XIX, era entendido como una sustancia de gran elasticidad y sutileza, que penetraba en el espacio estelar y planetario, llenando no sólo los espacios interplanetarios, sino también los espacios intermedios entre las partículas del aire y otra materia de la Tierra, el medio a través del cual se propagaban las ondas de luz. Sin embargo, hay una diferencia: para los hindúes, akāsha no está asociado con la luz, sino más bien con el sonido, el medio a través del cual se propaga el sonido. Similar al éter occidental, akāsha también significa espacio etéreo y a veces es reemplazado por antariksha (atmósfera), el espacio entre la Tierra y el Cielo. Pero, como uno de los Cinco Elementos (Mahābhūtas), se concibe como una sustancia sutil y omnipresente llenando los espacios entre las partículas de materia en la Tierra. En la cosmología aristotélica, el universo se dividía en dos regiones: el mundo sublunar y el mundo supralunar. La primera región (sublunar) cubría la Tierra y el aire hasta la Luna y estaba compuesta por los cuatro elementos (aire, fuego, agua y tierra). En la segunda región (supralunar), los cuerpos celestes se movían

naturalmente en movimientos eternos, uniformes y circulares, sin estar sujetos a leyes terrestres. Las estrellas, los planetas y las esferas celestes estaban compuestos de un tipo de materia completamente diferente, es decir, el éter, la sustancia divina o quinto elemento (quintaessentia). A diferencia de la materia del mundo sublunar, el éter celeste era puro e incorruptible (BOTELHO, 2020, 07n).

Actualmente, la Física y la Química saben, con certeza, que este éter no existe, fue una conjetura creada por antiguos especuladores, ante la falta de conocimiento para explicar la causa de muchos fenómenos. Además, lo que entendemos hoy sobre la Naturaleza Primordial es muy diferente de lo que conjeturaban los antiguos especuladores hindúes. El conocimiento de los antiguos hindúes sobre la generación del universo era muy primario y muy reduccionista, y Sai Baba creía ingenuamente en la creación del universo a partir de tres elementos, Fuego, Tierra y Viento. “Toda creación no es más que la permutación y combinación de estos tres (elementos)” (BABA, 2002b: 71). Ahora bien, el viento no tiene el poder de crear otras sustancias, los poderes de creación del viento son crear impulso para las velas de los barcos, mover molinos, producir energía eólica, levantar una cometa en el aire, etc., eso es decir, mover cosas ya creadas. Su mayor poder creativo es crear molestias a los residentes de regiones afectadas por tormentas, ciclones y huracanes.

La interpretación menos literal de estos Cinco Elementos entiende que estos elementos representan simbólicamente la materia en estado sólido (tierra), estado líquido (agua), estado gaseoso (aire o viento), estado luminoso (fuego) y estado etéreo (akāsha). Aun así, esta interpretación no explica cómo la materia líquida (agua) surge de la materia luminosa (fuego), ni

cómo la materia luminosa (fuego) surge de la materia gaseosa (aire o viento) ni cómo la materia gaseosa (viento) surge de la materia etérea (akāsha).

2.8. Desconocimiento sobre la Etimología Sánscrita

En un discurso del 20 de mayo de 1990, Sai Baba intentó enseñar la etimología de la palabra sánscrita देह deha (cuerpo) de la siguiente manera: "Dahyati iti dehah (el cuerpo es aquello que se quema). Este es el significado derivado de la palabra deha (cuerpo)". Observando una propiedad peyorativa para el cuerpo. En los libros de gramática, sitios en web y diccionarios consultados, solo hay dos palabras que son ortográficamente cercanas, por lo que esta etimología fue una invención de Sai Baba pues देह deha (cuerpo) deriva de la raíz verbal दिह् dih, que significa "ungir" (APTE, 1978: 512).

En un pasaje del Gītā Vāhīnī, Sai Baba tradujo la palabra आधेय ādheya como: "toda la creación basada en los cinco elementos" (BABA, 2002a: 23). No es posible encontrar la palabra ādheya en este sentido en diccionarios y glosarios. El término आधेय ādheya deriva de la raíz verbal आधा ādhā, que significa "poner", "colocar", "depositar", por lo tanto आधेय ādheya significa "ser depositado", "ser colocado", "ser prometido" o "ser hipotecado" y otros significados que no corresponden a "creación a partir de los cinco elementos". Además, es un reduccionismo extremo e ingenuo, dada la cosmología avanzada de hoy, considerar que toda la creación se basa únicamente en los cinco elementos (tierra, agua, fuego, viento y éter). Estos cinco elementos no son la causa de la creación, ni la base, por lo tanto la creación no se basa en ellos, al contrario, ellos son efectos de la creación. Cuando estudiamos las

especulaciones antiguas, una de las diferencias más comunes y notables con la investigación científica actual es que muchas ideas que los especuladores antiguos atribuían como causas, con el tiempo, se descubrió que eran efectos, no causas.

2.9. Conclusión

Bueno, debemos detenernos aquí, porque si reunimos todos los absurdos dichos por Sai Baba, se necesitaría una enciclopedia de varios volúmenes para incluirlos en su totalidad. Sin embargo, la recopilación anterior es suficiente para que el lector se haga una idea de cómo alguien, con tan poca educación y con tan poca preparación intelectual, que se atrevió a escribir y hablar tanto, fue capaz de atraerse la veneración de tantos admiradores y devotos, incluidos políticos, académicos, artistas, juristas e incluso científicos. Sai Baba fue un fenómeno muy curioso, por no decir excepcional, ya que pocos gurús lograron lo que él logró. Si creemos en las estadísticas de sus seguidores, en el apogeo de su popularidad, su misión contaba con 50 millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, ahora, tras su muerte, su gigantesco Nilayam Prasanti parece ahora una ciudad fantasma, como se muestra en los vídeos publicados por Robert Priddy. Algunos edificios se están transformando para otras actividades por falta de interesados. El número de sitios web que difunden su mensaje, que antes eran miles, ahora se ha reducido a unos pocos (ver: PRIDDY, 2015). En la ciudad donde vivo había alrededor de diez grupos de devotos de Sai Baba, en el apogeo de su popularidad, ahora sólo es posible encontrar el sitio web de un solo grupo en la web.

La observación de Norris W. Palmer, de su experiencia viviendo con seguidores de Sai Baba en Estocolmo, es que: “Aunque su mundo está encantado,

sus seguidores no pueden ser simplemente descartados como personas ingenuas; Provienen de todos los ámbitos de la vida y, a menudo, son personas inteligentes, bien ubicadas y maravillosamente elegantes, dedicadas a mejorar ellos mismos y el mundo que los rodea" (PALMER, 2005: 119). Esta es una opinión personal, por lo tanto relativa de un observador a otro, ya que otros que vivieron con los seguidores de Sai Baba sacaron opiniones diferentes sobre sus experiencias. Que algunos de sus seguidores son personas inteligentes y bien posicionadas, social y económicamente, es un hecho, sin embargo, su inteligencia sólo funciona plenamente en asuntos extra-religiosos, es decir, en ocupaciones mundanas, mientras que, ante asuntos religiosos, son ingenuos y crédulos, por asombro y fascinación. En otras palabras, son inteligentes en los asuntos mundanos, más ingenuos en los asuntos religiosos.

El lado loable del trabajo de Sai Baba fue su emprendimiento filantrópico, con el beneficio de las donaciones millonarias que recibió para la fundación de escuelas y hospitales. Sus escuelas y hospital son referentes en la India. Predicó continuamente la necesidad de servir a los demás, especialmente a los más necesitados. Construyó un depósito de agua corriente para miles de habitantes de pueblos muy pobres. Hizo tanto que algunos de sus admiradores dicen que "hizo todo lo que el gobierno de la India no hizo". Éste es el admirable legado de Sathya Sai Baba. Sin embargo, desde una perspectiva más general, fue un gran ejemplo de cómo el fraude es capaz de transformarse en beneficios para la población.

Entonces, con lo anterior, la pregunta queda en la mente del lector: ¿será que, después de tantos siglos de progreso en el conocimiento, la humanidad merecería la llegada de un dios encarnado con un nivel de

inteligencia por debajo del promedio global? En rigor, Dios debería venir, hoy en día, con una capacidad intelectual superior a la alcanzada por la inteligencia humana, de lo contrario no sería dios. Si Sai Baba realmente fuera un dios, debería haber venido con un nivel de conocimiento superior al conocimiento actual, porque un dios que aparece aquí, con un nivel de inteligencia inferior al promedio mundial, tendría más que aprender que enseñar. Como la mayoría de las personas religiosas, también fue un hombre físicamente en los siglos XX y XXI, pero intelectualmente en la Antigüedad y la Edad Media. Debido a la precariedad de su formación educativa, su apego a las tradiciones religiosas y su desprecio por la evolución cultural de la humanidad, no pudo percibir la obsolescencia de las ideas y prácticas que enseñaba.

Cuando alguien empieza a pensar, con convicción, que la realidad es lo que cree, la racionalidad pasa a un segundo plano, sirviendo sólo para respaldar las creencias. Una vez que se alcanza esta etapa de credulidad, todos los acontecimientos se interpretan primero a través de los ojos de la creencia, antes de cualquier intelección, de modo que la inteligencia se convierte sólo en un agente de apoyo, sólo para justificar la creencia. En otras palabras, los ojos de la credulidad funcionan como un filtro mental, es decir, la creencia pasa y la racionalidad permanece. Por lo tanto, es en este momento cuando el creyente comienza a vivir en un mundo encantado, donde el encantamiento es el protagonista, por lo que la cientificidad es superada por la irracionalidad. Por lo tanto, es también en esta etapa que el devoto fascinado se vuelve incapaz de percibir los mayores absurdos que suceden ante sus ojos, debido al rechazo racional. Algunos de estos devotos necesitan muchas sacudidas para despertar del absurdo en el que están envueltos, dependiendo de la intensidad, muchos

no se despiertan con estas sacudidas y terminan con sus vidas como devotos o líderes. Otros llegan incluso a creer que: "Incluso si está haciendo algo que parece inmoral o malo, él (Sai Baba) lo está haciendo con un propósito y por lo tanto no puede ser cuestionado. El error y la insuficiencia es rebajar a Dios al nivel humano, por eso debemos aceptar a Sai Baba como Dios o no aceptarlo" (MÁRQUEZ, 2000: 47). Además, no es sólo el motivo crédulo lo que frena a los devotos, también hay motivos políticos, financieros, profesionales, laborales y de dependencia, es decir, aquellos que obtienen ventaja de la membresía o la necesitan, de modo que, para hacerlo, algunos incluso pretender ser devotos.

De todos modos, en conclusión, Sathya Sai Baba fue, con grandes posibilidades de éxito, uno de los ejemplos más claros en la historia de cómo la credulidad es capaz de eclipsar a la inteligencia.

Obras Consultadas

APTE, V. S. *The Practical Sanskrit-English Dictionary*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1978.

BABA, Bhagavan Sri Sathya Sai. *Geetha Vahini: The Divine Gospel*. Prasanthi Nilayam: Sri Sathya Sai Books & Publications Trust, 2002a.

_________________________ *Upanishad Vahini: Essence of Vedic Knowledge*. Prasanthi Nilayam: Sri Sathya Sai Books & Publications Trust, 2002b.

BABB, Lawrence A. *Redemptive Encounters: Three Modern Styles in the Hindu Tradition.* Berkeley: University of California Press, 1991, pp. 157-201.

BAGGOTT, Jim. *Origins: The Scientific Story of Creation*. Oxford: Oxford University Press, 2018.

BASHAM, A. L. *The Wander That Was India*. Calcutta: Fontana Books/Rupa & Co., 1981.

BELLAH, Robert N. *Religion in Human Evolution: from the Paleolithic to the Axial Age*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.

BRERETON, Joel P. and Stephanie W. Jamison (trs.).*The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India* (3 volumes). Oxford/New York: Oxford University Press, 2014.

BOTELHO, Octavio da Cunha. *The Obsoletism of Enumerative Speculation in Samkhya System.* December 2020, Eletronic Edition. DOI:10.13140/RG.2.2.13046.42565

________________________ *Os Fantasiosos Movimentos do Sol nos Purānas*. Edição Eletrônica, Fevereiro 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.15246.28486

_______________________ *Īshāvasya Upanishd: com Texto Devanāgarī, Transliteração, Tradução Comparada*

(com decomposição de palavra por palavra), Notas Críticas e Estudos Introdutórios. Edição Eletrônica, 2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.31051.87849

BROOKE, Tal. *Lord of the Air: Tales of a Modern Antichrist*. Eugene: Harvest House Publishers, 1990.
CHRISTIAN, David. *Maps of Time: Introduction to Big History*. Berkeley: University of California Press, 2004.
COHEN, Signe (ed.). *The Upanisads: A Complete Guide*. London/New York: Routledge, 2018 (Eletronic Edition).
ERDOSY, George (ed.). *The Indo-Aryans of Ancient South Asia: Language, Material Culture and Ethnicity.* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1997.
HARALDSSON, Erlendur. *Modern Milacles: an Investigative Report on Psychic Phenomena Associated with Sathya Sai Baba*. Mamoroneck: Hastings House Book Publishers, 1987.
KASTURI, N. *Sathyam Sivam Sundaram: a Vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba*, vols. I, II, III e IV. Rio de Janeiro: Fundação Bhagavan Sathya Sai Baba do Brasil, 2008.
LANGMUIR, Charles H. and Wally Broecker. *How to Build a Habitable Planet: The Story of Earth from the Big Bang to Humankind.* Princeton: Princeton University Press, 2012.
LLEWELLYN, J. E. (ed.). *Defining Hinduism: A Reader*. London/New York: Routledge, 2005.
MÁRQUEZ, L. Enrique. *Sri Sathya Sai Baba, decadencia y caída de um Imperio Religioso?* en *El Escéptico*, otoño-invierno 2000, pp. 42-7.
NARASIMHAMURTHY, B. N. *Sathyam Sivam Sundaram: a Vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba*, vol. V. Rio de Janeiro: Fundação Bhagavan Sathya Sai Baba do Brasil, 2008.
PALMER, Norris W. *Baba's World: A Global Guru and his Movement* in *Gurus in America*, Thomas A. Forsthoefel

and Cynthia Ann Humes (eds.). Albany: State University of New York Press, 2005, pp. 97-122.

SARGEANT, Winthrop. *The Bhagavad Gītā*. Albany: Excelsior Editions/State University of New York Press, 2009.

SRINIVAS, Tulasi. *Sathya Sai Baba* in *Brill's Encyclopedia of Hinduism*. Knut A. Jacobsen (ed.). Leiden/Boston: Brill, 2013, pp. 625-33.

TELANG, K. T. *The Bhagavadgītā with the Sanatsujātīya and the Anugītā*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1998.

WITZEL, Michael. *Early Sanskritization: Origin and Development of the Kuru State* in *Eletronic Journal of Vedic Studies* (EJVS), volume 01, issue 04, 1995.

Web

BAILEY, David. *The Findings: Personal Experience*. https://www.saiguru.net/english/personal_exp/01findings.htm

BOTELHO, Octavio da Cunha. *25 de Dezembro, uma Data Escolhida para o Nascimento de Jesus* em *Observador Critico das Religiões*, 05/01/2014. https://observadorcriticodasreligioes.wordpress.com/2014/01/05/25-de-dezembro-uma-data-escolhida-para-o-nascimento-de-jesus/

DATTA, Tanya. *Sai Baba: God-man or Con Man*? in *BBC News*. 17 June 2004. http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/this_world/3813469.stm

DOKTER, Chris. *Breaking Down the Wall of Silence: Me Too* in *Mind Your Mind*, April 28, 2023. https://chrisdokter.wordpress.com/2023/04/28/relifting-the-veil-of-secrecy-me-too/

GOLDBERG, Michelle. *Untouchable*? in *Salon*. July 25, 2001.

https://www.salon.com/2001/07/25/baba/
PRIDDY, Robert. *Satya Sai Baba's Lunar Age 96*, May 09, 2011a. https://robertpriddy.wordpress.com/2011/05/09/sathya-sai-babas-lunar-age-once-again/
______________ *Sai Baba Age*. May 27, 2011b. https://robertpriddy.wordpress.com/tag/sai-babas-age/
______________ *Sathya Sai Baba anniversary of death April 24, 2011*. April 23, 2015 https://robertpriddy.wordpress.com/
THE TIMES OF INDIA. *More Gold Found in Sai Baba's Room*, July 20, 2011. https://timesofindia.indiatimes.com/india/More-gold-found-in-Sai-Babas-room/articleshow/9290417.cms

Videos

Para conhecer como os fraudulentos milagres de Sai Baba não eram mais do que banais truques de mágicos principiantes, consultar: https://www.youtube.com/watch?v=RMgUSBPwt34

Para um dos vídeos que melhor revela as fraudes nas materializações, consultar https://www.youtube.com/watch?v=r8PpfsQRpgk&ab_channel=NoEalamInSLSriLanka
Para assistir na íntegra o documentário *The Secret Swami Sathya Sai Baba*, produzido pelo canal BBC, lançado em 2004, consultar: https://www.youtube.com/watch?v=Q3Dpovk8KRA&list=PLi_GwJKsdKzdwZcYzgZKllZdgBebImqYj&ab_channel=guanchang00
Reportagem do canal indiano NDTV sobre a descoberta do tesouro nos aposentos de Sai Baba: https://www.youtube.com/watch?v=wQJWEqlI-Es&ab_channel=NDTV